四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易注疏卷五

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣宋枋遠

校對官中書臣朱炘

謄録監生臣曹元慶

周易注疏卷五

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

上經　剥　復　无妄　大畜　頤　大過　坎　離

䷖ 坤下艮上

剥不利有攸往音義剥邦角反彖云剥剥也馬云落也說文云裂也乾宮五世卦疏正義曰剥者剥落也今陰長變剛剛陽剥落故稱剥也小人既長故不利有攸往也

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤順而艮止也所以順而止之不敢以剛止者以觀其形象也强亢激拂觸忤以隕身身既傾焉功又不就非君子之所尚也

音義長之丈反下注皆同激經歷反拂附弗反忤五故反疏正義曰剝剝也者釋剝卦名為剝不知何以稱剝故釋云剝者解剝之義是陰長解剝於陽也柔變剛者釋所以此卦名剝之意也不利有攸往小人長者此釋不利有攸往之義以小人道長世既闇亂何由可進往則遇災故不利有攸往也順而止之觀象者明在剝之時世既无道君子行之不敢顯其剛直但以柔順止約其上唯望君上形象量其顏色而止也君子尚消息盈虛天行者解所以在剝之時順而止之觀其顏色形象者須量時制變隨物而動君子通達物理貴尚

消息盈虛道消之時行消道也道息之時行息道也在盈之時行盈道也在虛之時行虛道也若值消虛之時存身避害危行言遜也若值盈息之時極言正諫建事立功也天行謂逐時消息盈虛乃天道之所行也春夏始生之時天氣盛大秋冬嚴殺之時天氣消滅故云天行也注正義曰非君子之所尚者不逐時消息盈虛於无道之時剛亢激拂觸忤以隕身身既傾隕功又不就非君子之所尚也

象曰山附于地剝上以厚下安宅注厚下者牀不見剝也安宅者物不失處也厚下安宅治剝之道也音義處昌呂反又昌預反疏正義曰山附於地剝者山本高峻今附於地即是剝落之象故云山附於地剝也上以厚下安宅者剝之為義從下而起故在上之人當須豐厚於下安物之居以防於剝也

初六剝牀以足蔑貞凶注牀者人之所以安也剝牀以足猶云剝牀之足也蔑猶削也剝牀之足滅下之道也下道始滅剛隕柔長則正削而凶來也象曰剝牀以足以滅下也音義蔑莫結反猶削也楚俗有削蔑之言馬云無也鄭云輕慢荀作滅削相略反或作消此從荀本也下皆然疏正義曰剝牀以足者牀者人之所以安處也在剝之初剝道從下而起剝牀之足言牀足已剝也下道始滅也蔑貞凶者蔑削也貞正也下道既蔑則以侵削其貞正所以凶也象曰以滅下者釋剝牀以足之義牀在人下足又在牀下今剝牀之足是盡滅於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶注蔑猶甚極之辭也辨者足之

上也剝道浸長故剝其辨也稍近於牀轉欲滅物之所處長柔而削正以斯為德物所棄也象曰剝牀以辨未有與也音義辨徐音辦具之辦足上也馬鄭同黄云牀簀也薛虞膝下也鄭符勉反王肅否勉反浸子鴆反下同近附近之近疏正義曰剝牀以辨者辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也今剝落浸上乃至於辨是漸近人身故云剝牀以辨也蔑貞凶者蔑削也削除中正之道故凶也初六蔑貞但小削而已六二蔑貞是削之甚極故更云蔑貞凶也長此陰柔削其正道以此為德則物之所棄故象云未有與也言無人與助之也注正義曰蔑猶甚極之辭者初既稱蔑二又稱蔑蔑上復蔑此為蔑甚極故云蔑猶甚極之辭也蔑謂微蔑物之見削則微蔑也故以蔑為削稍近於牀轉欲蔑物之處者物之所處謂牀也今剝道既

至於辨在牀體下畔之間是將欲滅牀故云轉欲滅物之所處也

六三剥之无咎注與上為應羣隂剥陽我獨協焉雖處於剥可以无咎象曰剥之无咎失上下也注三上下各有二隂而三獨應於陽則失上下也疏正義曰六三與上九為應雖在剥陽之時獨能與陽相應雖失位處剥而无咎也象曰失上下者釋所以无咎之義上下羣隂皆悉剥陽也已獨能違失上下之情而往應之所以无咎也

六四剥牀以膚凶注初二剥牀民所以安未剥其身也至四剥道浸長牀既剥盡以及人身小人遂盛物將失

身豈唯削正靡所不凶象曰剝牀以膚切近災也音義膚方于反京作簠謂祭器切近如字徐巨靳反鄭云切急也疏正義曰剝牀以膚者四道浸長剝牀已盡乃至人之膚體物皆失身所以凶也象曰切近災者其災已至故云切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利注處剝之時居尊得位為剝之主者也剝之為害小人得寵以消君子者也若能施寵小人似宮人而已不害於正則所寵雖衆終无尤也貫魚謂此衆陰也駢頭相次似貫魚也象曰以宮人寵終无尤也音義貫古亂反徐音官穿也駢薄田反疏正義曰貫魚以宮人寵者處得

尊位為剝之主剝之為害小人得寵以消君子貫魚者謂衆陰也駢頭相次似若貫穿之魚此六五若能處待衆陰但以宮人之寵相似宮人被寵不害正事則終无尤過无所不利故云无不利故象云終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬注處卦之終獨全不落故果至于碩而不見食也君子居之則為民覆蔭小人用之則剝下所庇也象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也音義得京董作德輿音餘董作車廬力居反蔭於鴆反疏正義曰碩果不食者處卦之終獨得完全不被剝落猶如碩大之果不為人食也君子得輿者若君子而居此位能覆蔭於下使得全安是君子居之則得車輿也若小人居之下无庇蔭在下之人被剝徹廬舍也象曰君

子得與民所載者釋得與之義若君子居處此位養育其民民所仰載也小人剝廬終不可用者言小人處此位為君剝徹民之廬舍此小人終不可用為君也

䷗震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往音義復音服反也還也坤宮一世卦朋如字京作崩復芳福反劉本同本又作覆彖并注反復皆同

疏正義曰復亨者陽氣反復而得亨通故云復亨也出入无疾者出則剛長入則陽反理會其時故无疾病也朋來无咎者朋謂陽也反復衆陽朋聚而來則无咎也若非陽衆來則有咎以其衆陽之來故无咎也反復其道七日來復者欲速反之與復而得其道不可過遠唯七日則來復乃合於道也利有攸往者以陽氣方長

往則小人道消故利有攸往也

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾注入則為反出則剛長故无疾疾猶病也朋來无咎注朋謂陽也反復其道七日來復注陽氣始剝盡至來復時凡七日天行也注以天之行反復不過七日復之不可遠也利有攸往剛長也注往則小人道消也復其見天地之心乎注復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地

雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有為心則異類未獲具存矣

音義剛反絶句長之丈反下文注皆同心見之見賢遍反具存本亦作其存

疏正義曰復亨者以陽復則亨故以亨連復而釋之也剛反動而以順行者既上釋復亨之義又下釋出入无疾朋來无咎之理故云是以出入无疾朋來无咎也反復其道七日來復天行者以天行釋反復其道七日來復之義言反之與復得合其道唯七日而來復不可久遠也此是天之所行也天之陽氣絶滅之後不過七日陽氣復生此乃天之自然之理故曰天行也利有攸往剛長者以剛長釋利有攸往之義也復其見天地之心乎者此贊明復卦之義天地養萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然不動此天地之心

也此復卦之象動息地中雷在地下息而不動靜寂之義與天地之心相似觀此復象乃見天地之心也天地非有主宰何得有心以人事之心託天地以示法爾注正義曰陽氣始剝盡謂陽氣始於剝盡之後至陽氣來復時凡經七日觀注之意陽氣從剝盡之後至於反復凡經七日其注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月言日今輔嗣云剝盡至來復是從盡至來復經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長而言八月今復卦亦是陽長何以獨變月而稱七日觀注之意必謂不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦氣起中孚故離坎震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四

十二卦别各得七分是每卦得六日七分也剥卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剥盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也反復者則出入之義反謂入而倒反復謂既反之後復而向上也復者反本之謂也者往前離本處而去今更反於本處是反本之謂也天地以本為心者本謂静也言天地寂然不動是以本為心者也凡動息則静静非對動者天地之動静為其本動為其末言静時多也動時少也若暫時而動止息則歸静是静非對動言静之為本自然而有非對動而生静故曰静非對動者也語息則默默非對語者語則聲之動默則口之静是不語之時恒常默也非是對語有默以動静語默而无别體故云非對也云天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變者此言天地之動也言寂然至无是其本矣者凡有二義一者萬物雖運動於外而天地寂然至无於其内也

外是其末內是其本言天地无心也二者雖雷動風行千化萬變若其雷風止息運化停住之後亦寂然至无也若其以有為心則異類未獲具存者凡以无為心則物我齊致親踈一等則不害異異類彼此獲寧若其以有為心則我之自我不能普及於物物之自物不能普賴於我物則被害故未獲具存也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注方事也冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也音義商旅鄭云資貨而行曰商旅客也疏正義曰雷在地中復者雷是動物復卦以動息為主故曰雷在地中先王以至日閉關者先王象此復卦以二至之日閉塞其

關也商旅不行於道路也后不省方者方事也后不省視其方事也以地掩閉於雷故關門掩閉商旅不行君后掩閉於事皆取動息之義注正義曰方事者恐方是四方境域故以方為事也言至日不但不可出行亦不可省視事也冬至陰之復夏至陽之復者復謂反本靜為動本冬至一陽生是陽動用而陰復於靜也夏至一陰生是陰動用而陽復於靜也動復則靜行復則止事復則无事者動而反復則歸靜行而反復則歸止事而反復則歸于无事也

初九不遠復无祇悔元吉注最處復初始復者也復之不速遂至迷凶不遠而復幾悔而反以此修身患難遠矣錯之於事其殆庶幾乎故元吉也象曰不遠之復以

脩身也音義祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反陸云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敍字音支義音機下同又音祈難乃旦反遠袁萬反錯七故反　疏正義曰不遠復者最處復初是始復者也既在陽復即能從而復之是迷而不遠即能復也无祇悔元吉者韓氏云祇大也既能速復是无大悔所以大吉象曰以脩身者釋不遠之復也所以不遠速復者以能脩正其身有過則改故也

六二休復吉注得位處中最比於初上无陽爻以疑其親陽為仁行在初之上而附順之下仁之謂也既處中位親仁善鄰復之休也象曰休復之吉以下仁也音義休虛虬反比毗志反行下孟反下遐嫁反象下仁如字王肅云下附於仁徐戶嫁反　疏正義曰休復吉者得

位處中最比於初陽為仁行已在其上附而順之是降
下於仁是休美之復故云休復吉也以其下仁所以吉
也故象云休復
之吉以下仁也
六三頻復厲无咎注頻頻蹙之貌也處下體之終雖愈
於上六之迷已去復遠矣是以蹙也蹙而求復未至於
迷故雖危无咎也復道宜速蹙而乃復義雖无咎它來
難保象曰頻復之厲義无咎也音義頻如字本又作嚬
嚬眉也鄭作顰音
同馬云
憂頻也疏正義曰頻復者頻謂頻蹙六三處下體之上
去復稍遠雖勝於上六迷復猶頻蹙而復復
道宜速謂蹙而求復也去復猶近雖有危厲於義无咎
故象云義无咎也注正義曰義雖无咎它來難保者去

復未甚大遠於義雖復无咎謂以道自守得无咎也若自守之外更有他事而來則難可保此无咎之吉也所以象云義无咎守常之義得无咎也

六四中行獨復注四上下各有二陰而處厥中履得其位而應於初獨得所復順道而反物莫之犯故曰中行獨復也象曰中行獨復以從道也疏正義曰中行獨復者處於上卦之下上下各有二陰已獨應初居在衆陰之中故云中行獨自應初故云獨復從道而歸故象云以從道也

六五敦復无悔注居厚而履中居厚則无怨履中則可以自考雖不足以及休復之吉守厚以復悔可免也象

曰敦復无悔中以自考也音義鄭云考成也向云察也疏正義曰敦復无悔者處坤之中是敦厚於復故云敦復既能履中又能自考成其行既居敦厚物无所怨雖不及六二之休復猶得免於悔吝故云无悔也象曰中以自考者釋无悔之義以其處中能自考成其身故无悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征注最處復後是迷者也以迷求復故曰迷復也用之行師難用有克也終必大敗用之於國則反乎君道也大敗乃復量斯勢也雖復十年脩之猶未能征也象曰迷復之凶反君道也音義眚生領反下卦同子夏傳曰傷

害曰災妖祥曰眚鄭云異自內生曰眚自外曰祥害物曰災量音良雖復之復扶又反 疏 正義曰迷復凶者最處復後是迷闇於復以迷求復所以凶也有災眚者闇於復道必无福慶唯有災眚也用行師終有大敗者所為既凶故用之行師必无克勝唯終有大敗也以其國君凶者以用也用此迷復於其國內則反違君道所以凶也至于十年不克征者師敗國凶量斯形勢雖至十年猶不能征伐以其迷闇不復而反違於君道故象云迷復之凶反君道也

☰☳ 震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 音義 妄亡亮反无妄无虛妄也說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也巽宮四世卦 疏 正義曰无妄者以剛為內

主動而能健以此臨下物皆无敢詐偽虛妄俱行實理所以大得亨通利於貞正故曰元亨利貞也其匪正有眚不利有攸往者物既无妄當以正道行之若其匪依正道則有眚災不利有所往也

彖曰无妄剛自外來而為主于內注謂震也動而健注震動而乾健也剛中而應注謂五也大亨以正天之命也注剛自外來而為主於內動而愈健剛中而應威剛方正私欲不行何可以妄使有妄之道滅无妄之道成非大亨利貞而何剛自外來而為主於內則柔邪之道消矣動而愈健則剛直之道通矣剛中而應則齊明之

德著矣故大亨以正也天之教命何可犯乎何可安乎是以匪正則有眚而不利有攸往也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注匪正有眚不求改以從正而欲有所往居不可以妄之時而欲以不正有所往將欲何之天命之所不祐竟矣哉音義邪似嗟反疏正義曰剛自外來而為主于內動而健者以此卦象釋能致无妄之義以震之剛從外而來為主於內震動而乾健故能使物无妄也剛中而應者明爻義能致无妄九五以剛處中六二應之是剛中而應剛中則能制斷虛實有應則物所順從不敢虛妄也大亨以正天之命者釋元亨利貞之義威剛方正私欲不

行何可以妄此天之教命也以天道純陽剛而能健是乾德相似故云天之命也既是天命豈可犯乎曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣者此釋匪正有眚不利有攸往之義也无妄之往何之矣上之是語辭下之是適也身既匪正在无妄之世欲有所往何所之適矣故云无妄之往何之矣天命不祐行矣哉者身既非正欲有所往犯違天命則天命不祐助也必竟行矣哉言終竟行此不祐之事也注正義曰云使有妄之道滅无妄之道成者妄謂虛妄矯詐不循正理若无剛中之主柔弱邪僻則物皆詐妄是有妄之道興也今遇剛中之主威嚴剛正在下畏威不敢詐妄是有妄之道滅无妄之道成竟矣哉者竟謂終竟言天所不祐終竟行矣哉

象曰天下雷行物與无妄注與辭也猶皆也天下雷行

物皆不可以妄也先王以茂對時育萬物注茂盛也物皆不敢妄然後萬物乃得各全其性對時育物莫盛於斯也音義茂盛也馬云茂勉也對配也　疏正義曰天下雷行者雷是威恐之聲今天下雷行震動萬物物皆驚肅无敢虛妄故云天下雷行物皆无妄也先王以茂對時育萬物者茂盛也對當也言先王以此无妄盛事當其无妄之時育養萬物也此唯王者其德乃爾非諸侯已下所能故不云君子而言先王也案諸卦之象直言兩象即以卦名結之若雷在地中復今无妄應云天下雷行无妄今云物與无妄者欲見萬物皆无妄故加物與二字也其餘諸卦未必萬物皆與卦名同義故直顯象以卦結之至如復卦唯陽氣復非是萬物皆復舉復一卦餘可知矣

初九无妄往吉注體剛處下以貴下賤行不犯妄故往得其志象曰无妄之往得志也音義下賤之下遐嫁反疏正義曰无妄往吉者體剛居下以貴下賤所行教化不為妄動故往吉而得志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注不耕而穫不菑而畬代終已成而不造也不擅其美乃盡臣道故利有攸往象曰不耕穫未富也音義穫黄郭反或依注作不耕而穫非下句亦然菑側其反馬云田一歲也董云反草也畬音餘馬云田三歲也董云悉耨曰畬說文云二歲治田也字林弋恕反擅市戰反疏正義曰不耕穫不菑畬者六二處中得位盡於臣道不敢創首唯守其終猶若田農不敢發首而耕

唯在後穫刈而已不敢菑發新田唯治其畬熟之地皆是不為其初而成其末猶若為臣之道不為事始而代居有終也則利有攸往者為臣如此則利有攸往若不如此則往而无利也象曰未富也者釋不耕而穫之義不敢前耕但守後穫者未敢以耕之與穫俱為已事唯為後穫不敢先耕事既闕初不擅其美故云未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注以陰居陽行違謙順是无妄之所以為災也牛者稼穡之資也二以不耕而穫利有攸往而三為不順之行故或繫之牛是有司之所以為獲彼人之所以為災也故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災也音義行遣

之行下孟反下之行同稼音嫁穡音色獲如字或作穫非疏正義曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災者无妄之世邪道不行六三陰居陽位失其正道行違謙順而乖臣範故无妄之所以為災矣牛者稼穡之資六三僭為耕事行創始之道而為不順王事之行故有司或繫其牛制之使不妄造故曰或繫之牛也行人者有司之義也有司繫得其牛是行人制之得功故曰行人之得彼居三者是處邑之人僭為耕事受其災罰故曰行人之得邑人之災也象曰行人得牛邑人災者釋行人之得義也以行人所得謂得牛也此則得牛彼則為災故云邑人災也

九四可貞无咎注處无妄之時以陽居陰以剛乘柔履於謙順比近至尊故可以任正固有所守而无咎也象

曰可貞无咎固有之也音義比毗志反近附近之近疏正義曰可貞无咎者以陽居陰以剛乘柔履於謙順上近至尊可以任正固有所守而无咎故曰可貞无咎也象曰固有之者釋可貞无咎之義所以可執貞正言堅固有所執守故曰无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜注居得尊位為无妄之主者也下皆无妄害非所致而取藥焉疾之甚也非妄之災勿治自復非妄而藥之則凶故曰勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也注藥攻有妄者也而反攻无妄故不可試也音義試試驗一云用也疏正義曰无妄之疾者凡禍疾所起由有妄而來今九五居得尊

位為无妄之主下皆无妄而偶然有此疾害故云无妄之疾也勿藥有喜者若疾自已招或寒暑飲食所致當須治療若其自然之疾非已所致疾當自損勿須藥療而有喜也此假病象以喻人事猶若人主而剛正自脩身无虛妄下亦无虛妄而遇逢凶禍若堯湯之厄災非已招但順時脩德勿須治理必欲除去不勞煩天下是有喜也然堯遭洪水使鯀禹治之者雖知災未可息必須順民之心鯀之不成以災未息也禹能治救災欲盡也是亦自然之災勿藥有喜之義也象曰不可試者解勿藥有喜之義若有妄致疾其藥可用若身既无妄自然致疾其藥不可試也若其試之恐更益疾也言非妄有災不可治也若必欲治之則勞煩於下害更甚也此非直施於人主至於凡人之事亦皆然也若已之无罪忽逢禍患此乃自然之理不須憂勞救護亦恐反傷其

性

上九无妄行有眚无攸利注處不可妄之極唯宜靜保其身而已故不可以行也象曰无妄之行窮之災也疏正義曰處不可妄之極唯宜靜保其身若動行必有災眚无所利也位處窮極動則致災故象云无妄之行窮之災也

䷙乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川音義畜本又作蓄勑六反義與小畜同艮宮二世卦疏正義曰謂之大畜者乾健上進艮止在上止而畜之能畜止剛健故曰大畜彖曰能止健大正也是能止健故為大畜也小畜則巽在乾上以其巽順不能畜止乾之剛故云小畜也此則艮能止之故為大

畜也利貞者人能止健非正不可故利貞也不家食吉者已有大畜之資當須養贍賢人不使賢人在家自食如此乃吉也利涉大川者豐財養賢應於天道不憂險難故利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德注凡物既厭而退者弱也既榮而隕者薄也夫能輝光日新其德者唯剛健篤實也剛上而尚賢注謂上九也處上而大通剛來而不距尚賢之謂也能止健大正也注健莫過乾而能止之非夫大正未之能也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也注有大畜之實以之養賢令賢者不家食乃

吉也尚賢制健大正應天不憂險難故利涉大川也音義大畜剛健絶句篤實輝光絶句日新其德鄭以日新絶句其德連下句輝音揮厭於豔反夫音扶發句皆然下非夫同令力呈反難乃旦反下遇難同疏正義曰言大畜剛健篤實若此釋大畜之義剛健謂乾也乾體剛性健故言剛健也篤實謂艮也艮體靜止故稱篤實也輝光日新其德者以其剛健篤實之故故能輝耀光榮日日增新其德若无剛健則劣弱也必既厭而退若无篤實則虛薄也必既榮而隕何能久有輝光日新其德乎剛上而尚賢者剛上謂上九也乾剛向上上九不距是貴尚賢也能止健大正者釋利貞義所以艮能止乾之健者德能大正故能止健也不家食吉養賢者釋不家食吉所以不使賢者在家自食而獲吉者以在上有大畜之實養此賢人故不使賢者在家自食也利涉大川應乎天者以貴尚賢人大正應天可踰越險

難故利涉大川也注正義曰凡物既厭而退者弱也者釋經剛健也若不剛健則見厭被退能剛健則所為日進不被厭退也既榮而隕者薄也者釋經篤實也凡物暫時榮華而即隕落者由體質虛薄也若能篤厚充實則恒保榮美不有隕落也謂上九也者言上九之德見乾之上進而不距逆是貴尚賢也處上而大通者釋上九何天之衢亨是處上通也既處於上下應於天有大通之德也剛來而不距者以有大通既是乾來而不距逆是尚賢之義也尚賢制健者謂上九剛來不距尚賢之謂也艮能畜剛制健之謂也故上經云剛上而尚賢王註云謂上九也又云能止健大正也王註云健莫過乾而能止之非夫大正未之能也則是全論艮體明知尚賢謂上九也制健謂艮體也大正應天者謂艮也故前文云能止健大正也止健是艮也應天者上體之艮應下體之乾故稱應天也此取上卦下卦而相應非謂一陰一陽而相應也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德注物之可畜於懷令德不散盡於此也音義識如字又音試劉作志行下孟反疏正義曰天在山中者欲取德積於身中故云天在山中也君子以多識前言往行以畜其德者君子則此大畜物既大畜德亦大畜故多記識前代之言往賢之行使多聞多見以畜積已德故云以畜其德也注正義曰物之可畜於懷令其道德不有棄散者唯貯藏前言往行於懷可以令德不散也唯此而已故云盡於此也

初九有厲利已注四乃畜已未可犯也故進則有厲已則利也象曰有厲利已不犯災也注處健之始未果其

健者故能利已音義已夷止反下及注已則能已同或音紀姚同疏正義曰初九雖有應於四四乃抑畜於已已今若往則有危厲唯利休已不須前進則不犯禍凶也故象云不犯災也

九二輿說輹注五處畜盛未可犯也遇斯而進故輿說輹也居得其中能以其中不為馮河死而无悔遇難能止故无尤也象曰輿說輹中无尤也音義輿音餘下同本或作轝音同說吐活反注及下同馬云解也輹音服又音福蜀才本同或作輹一云車旁作复音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏莬在軸上似之又曰輹伏於軸上馮皮冰反疏正義曰九二雖與六五相應五處畜盛未可犯也若遇斯而進則輿說其輹車破敗也以其居中能遇難而止

則无尤過故象云中无尤也以其居中能自止息故无尤也此與說輹亦假象以明人事也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注凡物極則反故畜極則通初二之進值於畜盛故不可以升至於九三升於上九而上九處天衢之亨塗徑大通進无違距可以馳騁故曰良馬逐也履當其位進得其時在乎通路不憂險阨故利艱貞也閑閑也衛護也進得其時雖涉艱難而无患也輿雖遇閑而故衛也與上合志故利有攸往也象曰利有攸往上合志也音義逐如字鄭本作逐逐

云両馬走也姚云逐逐疾並驅之貌一音胄曰音越劉
云曰猶言也鄭人實反云日習車徒閑如字闌也馬鄭
云習阨於革 疏 正義曰九三良馬逐者初二之進值於
反亦作阨 畜盛不可以升至於九三升于上九而
上九處天衢之亨塗徑大通進无違距故九三可以良
馬馳逐也利艱貞者履當其位進得其時在乎通路不
憂險阨故宜利艱難而貞正也若不值此時雖平易守
正而尚不可況艱難而欲行正乎曰閑輿衛者進得其
時涉難无患雖曰有人欲閑閡車輿乃是防衛見護也
故云曰閑輿衛也利有攸往者與上合志利有所往故
象曰上合志也
六四童牛之牿元吉注處艮之始履得其位能止健初
距不以角柔以止剛剛不敢犯抑銳之始以息強爭豈

唯獨利乃將有喜也象曰六四元吉有喜也音義童牛無角牛也廣蒼作犝劉云童妾也牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人抑於力反下同本又作挫災卧反强其良反争争鬭之争疏正義曰童牛之牿者處艮之始履得其位能抑止剛健之初距此初九不須用角故用童牛牿止其初也元吉者柔以止剛剛不敢犯以息强争所以大吉而有喜也故象云元吉有喜也

六五豶豕之牙吉注豕牙橫猾剛暴難制之物謂二也五處得尊位為畜之主二剛而進能豶其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能固其位乃將有慶也象曰六五之吉

有慶也音義豶符云反劉云豕去勢曰豶牙徐五加反鄭讀為互剛暴一本作剛突禁音金疏正義曰豶豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之横猾九二欲進此六五處得尊位能豶損其牙故云豶豕之牙柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非唯獨吉乃終久有慶故象云六五之吉有慶也注正義曰能豶其牙者觀注意則豶是禁制損去之名褚氏云豶除也除其牙也然豶之為除爾雅無訓案爾雅云墳大防則墳是隄防之義此豶其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍土邊之異其義亦通豶其牙謂止其牙也

上九何天之衢亨注處畜之極畜極則通大畜以至於大亨之時何辭也猶云何畜乃天之衢亨也象曰何天之衢道大行也音義何音河梁武帝音賀衢其俱反馬云四達謂之衢亨許庚反疏

正義曰何天之衢亨者何謂語辭猶云何畜也處畜極之時更何所畜乃天之衢亨无所不通也故象云何天之衢道大行也何氏云天衢既通道乃大亨

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實音義頤以之反養也此篆文字也巽宮遊魂卦疏正義曰頤貞吉者於頤養之世養此貞正則得吉也觀頤者頤養也觀此聖人所養物也自求口實者觀其自養求其口中之實也

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉疏正義曰頤貞吉養正則吉者釋頤貞吉之義頤養也貞正也所養得正則有吉也其養正之言乃兼二義一者養此賢人是其養正故下云聖人養賢以及萬民二者謂養身得正故象云慎言語節飲食以此言之則養正之文兼養賢及自養之義也觀頤觀其所養也者釋觀頤之義也言在下觀視在上頤養所養何人故云觀頤觀其所養也自求口實觀其自養者釋自求口實之義也謂在下之人觀此在上自求口中之實是觀其自養則是在下觀上乃有二義若所養是賢及自養有節則是其德盛也若所養非賢及自養乖度則其德惡也此卦之意欲使所養得也不欲所養失也天地養萬物者自此已下廣言頤卦所養事大故云天地養萬物也聖人養賢以及萬民者先須養賢乃得養民故云養賢以及萬民也聖人但養賢人使治衆衆皆獲安有如虞舜五人周武十人漢帝張良齊君管仲此皆養得賢人以為輔佐政治世康兆庶咸説此則

聖人養賢以及萬民之義也頤之時大矣哉者以彖釋頤義於理既盡更无餘意故不云義所以直言頤之時大矣哉以所養得廣故云大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食注言語飲食猶慎而節之而況其餘乎疏正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤人之開發言語咀嚼飲食皆動頤之事故君子觀此頤象以謹慎言語裁節飲食先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶注朶頤者嚼也以陽處下而為動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫

若不競修已莫若自保守道則福至求禄則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朶頤而躁求離其致養之至道闚我寵禄而競進凶莫甚焉象曰觀我朶頤亦不足貴也音義舍音捨注同朶多果反動也鄭同京作惴嚼詳畧反令力呈反離力智反闚苦規反疏正義曰靈龜謂神靈明鑒之龜兆以喻已之明德也朶頤謂朶動之頤以嚼物喻貪惏以求食也初九以陽處下而為動始不能使物賴已而養而更自動求養是舍其靈龜之明兆觀我朶頤而躁求是損已廉靜之德行其貪竊之情所以凶也不足可貴故象云亦不足貴也注正義曰朶頤若嚼也者朶是動義如手之捉物謂之朶也令動其頤故知嚼也不能令物由已

養者若道德弘大則已能養物是物由已養今身處无位之地又居震動之始是動而自求養也離其致養之至道闚我寵禄而競進者若能自守㢘静保其明德則能致君上所養今不能守㢘静是離其致養之至道反以求其寵禄而競進也

六二顛頤拂經于丘頤征凶注養下曰顛拂違也經猶義也丘所履之常也處下體之中无應於上反而養初居下不奉上而反養下故曰顛頤拂經于丘也以此而養未見其福也以此而行未見有與故曰頤征凶象曰六二征凶行失類也注類皆上養而二處下養初音義

顛丁田反拂符弗反違也薛同注下皆同一音數弗反子夏傳作弗云輔弼也疏正義曰顛倒也拂違也經義也丘所履之常處也六二處下體之中无應於上反倒下養初故曰顛頤下當奉上是義之常處也今不奉於上而反養於下是違此經義於常之處故云拂經于丘也頤征凶者征行也若以此而養所行皆凶故曰頤征凶也象曰行失類者頤養之體類皆養上也今此獨養下是所行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注履夫不正以養於上納上以諂者也拂養正之義故曰拂頤貞凶也處頤而為此行十年見棄者也立行於斯无施而利象曰十年勿用道大悖也音義行下孟反下立行同悖布內反逆也疏正義曰拂頤貞凶者

拂違也履夫不正以養上九是自納於上以諂媚者也違養正之義故曰拂頤貞而有凶也為行如此雖至十年猶勿用而見棄也故曰十年勿用立行於此故无所利也象曰道大悖者釋十年勿用之義以其養上以諂媚則於正道大悖亂解十年勿用見棄也

六四顛頤吉虎視耽耽其欲逐逐无咎注體屬上體居得其位而應於初以上養下得頤之義故曰顛頤吉也下交不可以瀆故虎視耽耽威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尚敦實也修此二者然後乃得全其吉而无咎觀其自養則履正察其所養則養

陽頤爻之貴斯為盛矣象曰顛頤之吉上施光也音義視徐市志反又常止反眈眈丁南反威而不猛也馬云虎下視皃一音大南反逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當為逐逐蘇林音迪荀作悠悠劉作攸云遠也說文攸音式六反施始豉反下文同又如字

疏 正義曰顛頤吉者體屬上體居得其位而應於初以上養下得養之宜所以吉也虎視眈眈者以上養下不可褻瀆恒如虎視眈眈然威而不猛也其欲逐逐者既養於下不可有求其情之所欲逐逐然尚於敦實也无咎者若能虎視眈眈其欲逐逐雖復顛頤養下則得吉而无咎也象曰上施光者釋顛頤吉之義上謂四也下養於初是上施也能威而不猛如虎視眈眈又寡欲少求其欲逐逐能為此二者是上之所施有光明也然六二顛頤則為凶六四顛頤得為吉者六二身處下體而又下養所以凶也六四身處上體又應於初陰

而應陽又能威嚴寡欲所以吉也注正義曰觀其自養則履正者以陰處陰四自處其身是觀其自養則能履正道也察其所養則養陽者六四下養於初是觀其所養初是陽爻則能養陽也

六五拂經居貞吉不可涉大川注以陰居陽拂頤之義也行則失類故宜居貞也无應於下而比於上故可守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也象曰居貞之吉順以從上也音義比毗志反得頤一作得順難乃旦反

疏正義曰拂違也經義也以陰居陽不有謙退乖違於頤養之義故言拂經也居貞吉者行則失類居貞吉也不可涉大川者處頤違謙患難未解故不可涉大川故居貞吉也象曰順以從上者釋居貞之義以五近上

九以陰順陽親從於
上故得居貞吉也

上九由頤厲吉利涉大川注以陽處上而履四陰陰不能獨為主必宗於陽也故莫不由之以得其養故曰由頤為衆陰之主不可瀆也故厲乃吉有似家人悔厲之義貴而无位是以厲也高而有民是以吉也為養之主物莫之違故利涉大川也象曰由頤厲吉大有慶也音義厲嚴厲也馬王肅云危疏正義曰由頤若以陽處上而履四陰陰不能獨為其主必宗事於陽也衆陰莫不由之以得其養故曰由頤也厲吉若為衆陰之主不可褻瀆嚴厲乃吉故云厲吉也利涉大川若為養

之主无所不為故利涉大川而有慶也故象云大有慶也

☱☴ 巽下兌上

大過注音相過之過棟橈利有攸往亨音義過徐古卧反罪過也超過也王肅音戈震宮遊魂卦相過之過並古卧反棟徐丁貢反橈乃教反曲折也下同疏正義曰過謂過越之過非經過之過此衰難之世唯陽爻乃大能過越常理以拯患難也故曰大過以人事言之猶若聖人過越常理以拯患難也棟橈者謂屋棟也本之與末俱橈弱以言衰亂之世始終皆弱也利有攸往亨者既遭衰難聖人利有所往以拯患難乃得亨通故云利有攸往亨也注正義曰相過者謂相過越之甚也非謂相過從之過故象云澤滅木是過越之甚也四陽在中二陰在外以陽之過越之甚也

彖曰大過大者過也注大者乃能過也棟橈本末弱也注初為本而上為末也剛過而中注謂二也居陰過也處二中也拯弱興衰不失其中也巽而說行注巽而説行以此救難難乃濟也利有攸往乃亨注危而弗持則將安用故往乃亨大過之時大矣哉注是君子有為之時也音義拯拯救之拯弱本亦作溺並依字讀下救其弱拯弱皆同説音悦注同難乃旦反上六注同疏正義曰大過大者過也者釋大過之義也大者過謂盛大者乃能過其分理以拯難也故於二爻陽處陰位乃能拯難也亦是過甚之義棟橈本末弱也者釋棟橈義以大過本末俱弱故屋棟橈弱也似若衰難

之時始終弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨若此釋利有攸往乃亨義剛過而中謂二也以陽處陰是剛之過極之甚則陽來拯此陰難是過極之甚也巽而說行者既以巽順和說而行難乃得濟故利有攸往得亨也故云乃亨大過之時大矣哉此廣說大過之美言當此大過之時唯君子有為拯難其功甚大故曰大矣哉也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶注此所以為大過非凡所及也音義遯本又作遁同徒遜反疏正義曰澤滅木者澤體處下木體處上澤无滅木之理今云澤滅木者乃是澤之甚極而至滅木是極大過越之義其大過之卦有二義也一者物之自然大相過越常分即此澤滅木是也二者大人大過越常分以拯患難則九二枯楊生稊

老夫得其女妻是也君子以獨立不懼遯世无悶者明君子於衰難之時卓爾獨立不有畏懼隱遯於世而无憂悶欲有遯難之心其操不改凡人遇此則不能然唯君子獨能如此是其過越之義

初六藉用白茅无咎注以柔處下過而可以无咎其唯慎乎象曰藉用白茅柔在下也音義藉在夜反下同馬云在下曰藉慎辰反

疏正義曰藉用白茅者以柔處下心能謹慎薦藉於物用絜白之茅言以絜素之道奉事於上也无咎者既能謹慎如此雖遇大過之難而无咎也以柔道在下所以免害故象云柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊者楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者也上无其應心无

特吝處過以此無衰不濟也故能令枯楊更生稊老夫更得少妻拯弱興衰莫盛斯爻故无不利也老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之謂也大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義也象曰老夫女妻過以相與也音義枯如字鄭音姑謂無姑山榆榆羊朱反稊徒稽反楊之秀也鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實夫如字下同特或作持令力呈反少詩照反下同稚直吏反長之丈反疏正義曰枯楊生稊者枯謂枯槁稊謂楊之秀者九二以陽處陰能過其本分而救其衰弱上无其應心无特吝處大過之時能行此道无有衰者不被拯濟故衰者更盛猶若枯槁之楊

更生少壯之稊朽老之夫得其少女爲妻也无不利者謂拯弱興衰莫盛於此以斯而行无有不利也象曰過以相與者釋老夫女妻之義若老夫而有老妻是依分相對今老夫而得女妻是過分相與也老夫得女妻是女妻以少而與老夫老夫得少而更壯是女妻過分而與夫也女妻而得少夫是依分相對今女妻得老夫是老夫減老而與少女妻既得其老則益長是老夫過分而與妻也故云過以相與象直云老夫女妻不云枯楊生稊若枯楊則是老夫也生稊則是女妻也其意相似故象畧而不言注正義曰稊者楊柳之穗故云楊之秀也以陽處陰能過其本而救其弱者若以陽處陽是依其本分今以陽處陰是過越本分拯救陰弱也老過則枯少過則稚者老之太過則枯槁少之太過則幼稚也以老分少則稚者長者謂老夫減老而與女妻女妻得之而更益長故云以老分少則稚者長也以稚分老則枯者榮者謂女妻減少而與老夫老夫得之似若槁者

而更得生稊故云則枯者榮也云大過至衰而已至壯以至壯輔至衰應斯義者此大過之卦本明至壯輔至衰不論至衰減至壯故輔嗣此注特云以至壯輔至衰也象曰過以相與者因至壯而輔至衰似女妻而助老夫遂因云老夫減老而與少猶若至衰減衰而與壯也其實不然也

九三棟橈凶注居大過之時處下體之極不能救危拯弱以隆其棟而以陽處陽自守所居又應於上係心在一宜其淹溺而凶衰也象曰棟橈之凶不可以有輔也

音義溺乃歷反

疏正義曰棟橈凶者居大過之時處下體之極以陽居陽不能救危拯弱唯自守而已獨應於上係心在一所以凶也心既褊狹不可以輔救衰難故象云不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝注體屬上體以陽處陰能拯其弱不為下所橈者也故棟隆吉也而應在初用心不弘故有他吝也象曰棟隆之吉不橈乎下也疏正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不為下所橈故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘潤故有它吝也象曰不橈乎下也者釋棟隆之吉以其能拯於難不被橈乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不橈弱何得云不被橈乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱也以屋棟橈弱而偏則屋下榱柱亦先弱柱為本棟為末觀此彖辭是足見其義故子產云棟折榱崩僑將壓焉以屋棟橈折則榱柱亦同崩此則義也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注處得尊位而以陽處陽未能拯危處得尊位亦未有橈故能生華不能生稊能得夫不能得妻處棟橈之世而為无咎无譽何可長哉故生華不可久士夫誠可醜也象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也音義華如字徐音花譽音預又音餘疏正義曰枯楊生華者處得尊位而以陽居陽未能拯危不如九二枯楊生稊但以處在尊位唯得枯楊生華而已言其衰老雖被拯救其益少也又似年老之婦得其彊壯士夫婦已衰老夫又彊大亦是其益少也所拯難處少纔得无咎而已何有聲譽之美故无咎无譽也象曰枯楊生華何可久者枯槁之楊被拯纔得

生華何可長久尋當衰落也老婦士夫亦可醜也若婦當少稚於夫今年老之婦而得彊壯士夫亦可醜辱也此言九五不能廣拯衰難但使枯楊生華而已但使老婦得其士夫而已拯難狹劣故不得長久誠可醜辱言不如九二也注正義曰處得尊位亦未有橈者以九三不得尊位故有棟橈今九五雖與九三同以陽居陽但九五處得尊位功雖未廣亦未有橈弱若其橈弱不能拯難不能使枯楊生華也以在尊位微有拯難但其功狹少但使枯楊生華而已不能使之生稊也能得夫不能得妻者若拯難功潤則老夫得其女妻是得少之甚也今既拯難功狹但能使老婦得士夫而已不能使老夫得女妻言老婦所得利益薄少皆為拯難功薄故所益少也

上六過涉滅頂凶无咎注處大過之極過之甚也涉難

過甚故至於滅頂凶志在救時故不可咎也象曰過涉之凶不可咎也注雖凶无咎不害義也音義頂徐都冷反疏正義曰過涉滅頂凶者處大過之極是過越之甚也以此涉危難乃至於滅頂言涉難深也既滅其頂所以凶也无咎者所以涉難滅頂至於凶亡本欲濟時拯難意善功惡无可咎責此猶龍逢比干憂時危亂不懼誅殺直言深諫以忤无道之主遂至滅亡其意則善而功不成復有何咎責此亦過涉滅頂凶无咎之象故象云不可咎言不可害於義理也

䷜ 坎下坎上

習坎注坎險陷之名也習謂便習之有孚維心亨注剛

正在內有孚者也陽不外發而在乎內心亨者也行有尚注內亨外闇內剛外順以此行險行有尚也音義習便習也重也劉云水流行不休故曰習坎徐苦感反本亦作埳京劉作欿險也陷也八純卦象水埳埳沒之埳便婢面反下同疏正義曰習坎者坎是險埳之名習者便習之義險難之事非經便習不可以行故須便習於坎事乃得用故云習坎也有孚者孚信也由剛正在內故有信也維心亨者陽不外發而在於內是維心亨言心得通也行有尚者內亨外闇內剛外柔以此行險事可尊尚故云行有尚也案諸卦之名皆於卦上不加其字此坎卦之名特加習者以坎為險難故特加習名習有二義一者習重也謂上下俱坎是重疊有險險之重疊乃成險之用也二者人之行險先須便習其事乃可得通故云習也注正義曰剛正在內者謂陽在中也

外發而在乎內心亨者也者若外陽內陰則內心柔弱內心剛正則能有誠信故云剛正在內有孚者也陽不故不得亨通今以陽在於內陽能開通故維其在心之亨也內亨外闇者內陽故內亨外陰故外闇以亨通之性而往詣陰闇之所能通於險故行可貴尚也

彖曰習坎重險也注坎以險為用故特名曰重險言習坎者習乎重險也水流而不盈行險而不失其信注險陗之極故水流而不能盈也處至險而不失剛中行險而不失其信者習坎之謂也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也注便習於坎而之坎地盡坎之宜故往必

有功也天險不可升也注不可得升故得保其威尊地險山川丘陵也注有山川丘陵故物得以保全也王公設險以守其國注國之為衛恃於險也言自天地以下莫不須險也險之時用大矣哉注非用之常用有時也

音義重直龍反注下並同陷七妙反疏正義曰習坎重險者釋習坎之義言習坎者習行重險險難也若險難不重不為至險不須便習亦可濟也今險難既重是險之甚者若不便習不可濟也故注云習坎者習重險也水流而不盈行險而不失其信者此釋重險習坎之義水流而不盈謂險陷既極坑穽特深水雖流注不能盈滿言險之甚也此釋重險之義也行險而不失其信謂行此至險能守其剛中不失其信也此釋習坎

及有孚之義也以能便習於險故守剛中不失其信也維心亨乃以剛中也者釋維心亨義也以剛在於中故維得心亨也行有尚往有功者此釋行有尚也既便習於坎而往之險地必有其功故云行有尚往有功也天險不可升者已下廣明險之用也言天之為險懸邈高遠不可升上此天之險也若其可升不得保其威尊故以不可升為險也地險山川丘陵也者言地以山川丘陵而為險也故使地之所載之物保守其全若无山川丘陵則地之所載之物失其性也故地以山川丘陵而為險也王公設險以守其國者言王公法象天地固其城池嚴其法令以保守其國也險之時用大矣哉者言天地已下莫不須險險雖有時而用故其功盛大矣哉注正義曰言習坎者習乎重險也者言人便習於坎正是便習重險便習之語以釋習名兩坎相重謂之重險又當習義是一習之名有此兩義險陗之極故水流而不能盈者若淺岸平谷則水流有可盈滿若其崖岸險

峻澗谷泄漏是水流不可盈滿是險難之極也非用之常用有時者若天險地險不可暫无此謂人之設險用有時也若化治平治內外輯睦非用險也若家國有虞須設險防難是用有時也

象曰水洊至習坎注重險懸絶故水洊至也不以坎為隔絶相仍而至習乎坎也君子以常德行習教事注至險未夷教不可廢故以常德行而習教事也習於坎然後乃能不以險難為困而德行不失常也故則夫習坎以常德行而習教事也音義洊在薦反徐在悶反舊又才本反爾雅云再也劉云仍也京作臻干作荐行下孟反注同難乃旦反下險難同夫音符疏正義曰水洊至習坎者重險懸絶其

水不以險之懸絕水亦相仍而至故謂為習坎也以人之便習于坎猶若水之洊至水不以險為難也君子以常德行習教事者言君子當法此便習於坎不以險難為困常守德行而習其政教之事若能習其教事則可便習於險也

初六習坎入于坎窞凶注習坎者習為險難之事也最處坎底入坎窞者也處重險而復入坎底其道凶也行險而不能自濟習坎而入坎窞失道而窮在坎底上无應援可以自濟是以凶也象曰習坎入坎失道凶也音義窞徒坎反說文云坎中更有坎王肅又作徒感反云窞坎底也字林云坎中小坎一曰旁入復扶又反下

雖復同

疏正義曰習坎入於坎窞凶者既處坎底上无應援是習為險難之事无人應援故入於坎窞而至凶也以其失道不能自濟故象云失道凶也

九二坎有險求小得注履失其位故曰坎上無應援故曰有險坎而有險未能出險之中也處中而與初三相得故可以求小得也初三未足以為援故曰小得也

象曰求小得未出中也疏正義曰坎有險者履失其位故曰坎也上无應援故曰有險既在坎難而又遇險未能出險之中故象云未出中也求小得者以陽處中初三來附故可以求小得也初三柔弱未足以為大援故云求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注既履非其位而又處兩坎之間出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎也枕者枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已象曰來之坎坎終无功也音義險如字古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢枕徐針鴆反王肅針甚反鄭玄云木在首曰枕陸云閑礙險害之貌九家作玷古文作沈沈沈直林反出則之坎一本作出則亦坎誤疏正義曰來之坎坎者履非其位而處兩坎之間出之與居皆在於坎故云來之坎坎也險且枕者枕枝而不安之謂也出則无應所以險處則不安故且枕也入于坎窞者出入皆難故入于坎窞也勿用者不可出行若其出行

終必无功徒勞而已
故象云終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎注處重險而履正以柔居柔履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所不相犯位皆无餘應以相承比明信顯著不存外飾處坎以斯雖復一樽之酒二簋之食无缶之器納此至約自進於牖乃可羞之於王公薦之於宗廟故終无咎也象曰樽酒簋貳剛柔際也注剛柔相比而相親焉際之謂也音義樽音尊樽酒絕句簋音軌簋貳絕句缶方有反用缶絕句舊樽酒簋句貳用缶

句牖音酉陸作誘比毗志反下同食音嗣飯也疏正義曰樽酒簋貳者處重險而履得其位以承於五五亦得位剛柔各得其所皆无餘應以相承比明信顯著不假外飾處坎以此雖復一樽之酒二簋之食故云樽酒簋貳也用缶者既有樽酒簋貳又用瓦缶之器故云用缶也納約自牖終无咎者納此儉約之物從牖而薦之可羞於王公可薦於宗廟故云終无咎也象曰剛柔際者釋樽酒簋貳義所以一樽之酒二簋之食得進獻者以六四之柔與九五之剛兩相交際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祗既平无咎注為坎之主而无應輔可以自佐未能盈坎者也坎之不盈則險不盡矣祗辭也為坎之主盡平乃无咎故曰祗既平无咎也說既平乃无

咎明九五未免於咎也象曰坎不盈中未大也音義祇音支又祁支反鄭云當為坻小丘也京作禔說文同音支又上支反安也晝津忍反疏正義曰坎不盈者為坎之主而無應輔可以自佐險難未能盈坎猶險難未盡也故云坎不盈也祇既平无咎者祇辭也謂險難既得盈滿而平乃得无咎若坎未盈平仍有咎也象曰中未大者釋坎不盈之義雖復居中而无其應未得光大所以坎不盈滿也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注險陗之極不可升也嚴法峻整難可犯也宜其囚執寘于思過之地三歲險道之夷也險終乃反故三歲不得自修三歲乃

可以求復故曰三歲不得凶也象曰上六失道凶三歲也音義徽許韋反纆音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之豉反置也注同劉作示言衆議於九棘之下也子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置叢才公反峻荀潤反疏正義曰係用徽纆寘于叢棘者險陗之極不可升上嚴法峻整難可犯觸上六居此險陗之處犯其峻整之威所以被繫用其徽纆之纏寘於叢棘謂因執之處以叢棘而禁之也三歲不得凶者謂險道未終三歲已來不得其吉而有凶也險終乃反若能自修三歲後可以求復自新故象云上六失道凶三歲也言失道之凶唯三歲之後可以免也

䷝ 離下離上

離利貞亨注離之為卦以柔為正故必貞而後乃亨故

曰利貞亨也畜牝牛吉注柔處于内而履正中牝之善也外彊而内順牛之善也離之為體以柔順為主者也故不可以畜剛猛之物而吉於畜牝牛也音義離列池反麗也

麗著也八純卦象曰象火畜許六反注同牝頻忍反徐扶忍反彊其良反疏正義曰離利貞亨者離麗也麗謂附著也言萬物各得其所附著處故謂之離也利貞亨者離卦之體陰柔為主柔則近於不正不正則不亨通故利在行正乃得亨通以此故亨在利貞之下故云利貞亨畜牝牛吉者柔處於内而履正中是牝之善者外彊内順是牛之善者也離之為體以柔順為主故畜養牝牛乃得其吉若畜養剛健則不可也此云畜牝牛假象以明人事也言離之為德須内順外彊而行此德則吉也若内剛外順則反離之道也注正義曰離之為

卦以柔為正者二與五俱是陰爻處於上下兩卦之中是以柔為正柔處於內而履正中牝之善也若柔不處於內似婦人而預外事也若柔而不履正中則邪僻之行皆非牝之善也若柔能處中行能履正是為牝之善也云外彊而內順牛之善者明若內外俱彊則失於猛害若外內俱順則失於劣弱唯外彊內順於用為善故云外彊內順牛之善也離之為體以柔順為主故不可以畜剛猛之物者既以柔順為主若畜剛猛之物則反其德故不可畜剛猛而畜牝牛也

彖曰離麗也注麗猶著也各得所著之宜日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也注柔著于中正乃得通也

柔通之吉極於畜牝牛不能及剛猛也音義著直畧反卦内同草木麗之麗說文作䕻土王肅本作地重直龍反疏正義曰離麗者釋離卦之名麗謂附著也以陰柔之質附著中正之位得所著之宜故云麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土者此廣明附著之義以柔附著中正是附得宜故廣言所附得宜之事也重明以麗乎正乃化成天下者此以卦象說離之功德也并明利貞之義也重明謂上下俱離麗乎正也者謂兩陰在内既有重明之德又附於正道所以化成天下也然陰居二位可謂為正若陰居五位非其正位而云重明麗乎正者以五處於中正又居尊位雖非陰陽之正乃是事理之正故總云麗於正也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉者釋經亨義也又總釋畜牝牛吉也柔麗於中正謂六五六二之柔皆麗於中中則不偏故云中正以中正為德故萬事亨以中正得通故畜養牝牛而得吉也以牝牛有中

正故也彖諸卦之彖釋卦名之下乃釋卦下之義於後乃歎而美之此彖既釋卦名即廣歎為卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此乃夫子隨義則言因文之便也此既釋離名麗因廣說日月草木所麗之事然後却明卦下之義更无義例

象曰明兩作離大人以繼明照于四方注繼謂不絕也

明照相繼不絕曠也音義作鄭云起也荀云用也明照相繼一本無明照二字疏

正義曰明兩作離者離為日日為明今有上下二體故云明兩作離也案八純之卦論象不同各因卦體事義隨文而發乾坤不論上下之體直總云天行健地勢坤以天地之大故總稱上下二體也雷是連續之至水為流注不已義皆取連續相因故震云洊雷坎云水洊至也風是搖動相隨之物故云隨風巽也山澤各自為體

非相入之物故云兼山艮麗澤兌是兩物各行也今明之為體前後各照故云明兩作離是積聚兩明乃作於離若一明暫絕其離未久必取兩明前後相續乃得作離卦之義故云大人以繼明照于四方是繼續其明乃得照于四方若明不繼續則不得久為照臨所以特云明兩作離取不絕之義也

初九履錯然敬之无咎注錯然者警慎之貌也處離之始將進而盛未在既濟故宜慎其所履以敬為務辟其咎也象曰履錯之敬以辟咎也音義錯鄭徐七各反馬七路反警京領反辟音避象同疏正義曰履錯然者身處離初將欲前進其道未濟故其所履踐恒錯然敬慎不敢自寧故云履錯然敬之无咎若能如此恭敬則得避其禍而无咎故象云履錯之敬以辟咎也注正義曰錯然者警慎

之貌者錯是警懼之狀其心未寧故錯然也言處離之始將進而盛未在既濟者將進而盛謂將欲前進而向盛也若位在於三則得既濟今位在於初是未在既濟謂功業未大故宜慎其所履恒湏錯然避咎也

六二黄離元吉注居中得位以柔處柔履文明之盛而得其中故曰黄離元吉也象曰黄離元吉得中道也疏正義曰黄者中色離者文明居中得位而處於文明故元吉也故象云得中道以其得中央黄色之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注嗟憂歎之辭也處下離之終明在將沒故曰日昃之離也明在將終若不委之於人養志无為則至於老而有嗟凶

故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶也象曰日昃之離何

可久也音義昃王嗣宗本作仄音同鼓鄭本作擊耋田節反馬云七十曰耋王肅又他結反云八十曰耋京作經蜀才作咥嗟如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾古文及鄭無凶字疏正義曰日昃之離者處下離之終其明將沒故云日昃之離也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶者時既老耄當須委事任人自取逸樂若不委之於人則是不鼓擊其缶而為歌則至大耋老耄而咨嗟何可久長所以凶也故象云日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如注處於明道始變之際昏而始曉沒而始出故曰突如其來如其明始進其

炎始盛故曰焚如逼近至尊履非其位欲進其盛以炎其上命必不終故曰死如違離之義无應无承衆所不容故曰棄如也象曰突如其來如无所容也音義突徒忽反王肅唐屑反舊又湯骨反字林同云暫出近附近之近疏正義曰突如其來如者四處始變之際三為始昬四為始曉三為已没四為始出突然而至忽然而來故曰突如其來如也焚如者逼近至尊履非其位欲進其盛以焚炎其上故云焚如也死如者既焚其上命必不全故云死如也棄如者違於離道无應无承衆所不容故云棄如是以象云无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉注履非其位不勝所履以柔

乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深至于沱嗟也然所麗在尊四為逆首憂傷至深衆之所助故乃沱嗟而獲吉也象曰六五之吉離王公也音義出如字徐尺遂反王嗣宗勑類反涕徐他米反又音弟沱徒河反荀作池一本作沲沲若古文若皆如此戚千寂反子夏傳作嘁嘁子六反咨慙也勝音升逆首本又作逆道兩得離音麗鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反王嗣宗同疏正義曰出涕沱若者履非其位不勝其任以柔乘剛不能制下下剛而進將來害已憂傷之深所以出涕滂沱憂戚而咨嗟也若是語辭也吉者以所居在尊位四為逆首已能憂傷悲嗟衆之所助所以吉也象曰離王公者此釋六五吉義也所以終得吉者以其所居在五離附於王公之位被衆所助故得吉也五為王

位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注離麗也各得安其所麗謂之離處離之極離道已成則除其非類以去民害王用出征之時也故必有嘉折首獲匪其醜乃得无咎也象曰王用出征以正邦也音義折徐之舌反注同去羌呂反以正邦也下王肅本更有獲匪其醜大有功也疏正義曰王用出征若處離之極離道既成物皆親附當除去其非類以去民害故王用出征也有嘉折首獲匪其醜者以出征罪人事必克獲故有嘉美之功折斷罪人之首獲得匪其醜類乃得无咎也若不出征除害居在終極之地則有咎也象曰以正邦者釋出征

之義言所出征者除去民害以正邦國故也

周易注疏卷五

周易注疏卷五考證

剝彖傳剝剝也○郭京曰剝剝落也今本脫落字落字本與剝字成義若無落字剝字義亦不圓臣清植按卦名剝字主一陽見剝而言彖傳釋之曰剝也指五陰剝之而言故繼之曰柔變剛也卦又曰不利有攸往亦主一陽言也彖傳釋之曰小人長亦指五陰言也五陰雖剝陽然陽無終落之理故上九爻辭曰碩果不食郭京謂應作剝落恐與聖人扶陽抑陰之意

異矣

六二注稍近於牀轉欲滅物之所處○郭京曰稍近於人人字誤作牀字既剝牀以辨何得云稍近於牀

六三剝之无咎○釋文本無之字云一本作剝之无咎非臣照按剝之无咎言剝卦中之獨无咎者也何以无咎應上九也若去之字則陰剝陽安有无咎之理此先儒所以不從陸氏釋文也今本乃于剝之斷句義似未當

六四注初二剝牀民所以安未剝其身也至四剝道漸長牀既剝盡以及人身○郭京曰未剝其膚膚字誤作身字牀既剝膚膚字誤作盡字欲及人身欲字誤作以字　臣良裘　按虞翻曰辨上稱膚崔憬曰牀之膚謂薦席膚字屬牀舉正之義長後人以膚字屬人身故改王注也

復彖反復其道七日來復天行也○臣良裘按注云陽氣始剝盡至來復時凡七日此易緯六日七分之說

孔氏疏之最確然論天行反復必合五月陰生十一月陽生凡歷七月之義而後脩不得議諸家為背註也侯果曰豳詩一之日周之正月也是古人變月言日亦有明証朱子云七日來復只取七義八月有凶只取八義

象注冬至陰之復也夏至陽之復也故為復則至于寂然大静先王則天地而行也○臣清植按至日注兼二至以立說然卦象為雷在地中乃冬至非夏至也

故蘇氏舜欽謂輔嗣昧畧卦之體也臣照按漢唐諸儒皆以靜為見天地之心程朱出而始明動為見天地之心雷以動之而謂靜為復固難通也以靜為復故曰冬至陰之復夏至陽之復自一陰生而至冬至則陰將靜而復矣自一陽生而至夏至則陽將靜而復矣此王弼之意也不知雷在地中曰復雷在地中未動也而動之機充周而不可窮見天地之心生生而不已也夫天地无心而天地通體皆心无心者未

動也既動則通體皆心心也者生也天地有生而無殺也殺亦所以生是天地之心也動則有靜則无故不得謂靜為復謂復為靜以見天地之心也況夫陽可云復陰不可云復陰之辭曰姤曰遇以明陰者陽之陰也王弼謂冬至者陰之復訛中又有訛焉蘇軾謂為昧舉卦之體誠然

彖音義大畜剛健絶句篤實輝光絶句○臣清植按音義斷句與注不同注蓋以剛健為乾德篤實為艮德

而輝光日新其效也音義則以剛健為乾德篤實輝光皆為艮德而日新其效也今程傳似從王注朱子本義則從音義

上九象何天之衢道大行也○郭京曰衢下脫亨字義不圓足

頤象自求口實○實監本譌作食

六五注守貞從上得頤之吉雖得居貞之吉處頤違謙難未可涉也○郭京曰順字譌作頤審詳自見臣良

裘按釋文云得頤一作得順是京所謂誤正指得頤之吉句

大過卦名注音相過之過○五字監本脫依閣本添郭京曰音過越之過也誤增相字脫越字過越之過去聲相過之過平聲

九二枯楊生稊○毛居正曰稊字从木作梯誤梯稚也本根再生稚條也从禾者稊稗之稊 臣良裘按石經稊从禾五經文字曰稊秀也見易正誤之說未知何

據

坎卦辭○郭京曰卦首習字上脫卦名坎字王注先解坎義後論便習足明習字上有坎字象曰下亦脫坎字 臣良裘按坎上加習疏已明之諸儒論之極詳京言非也

彖注習乎重險也○監本譌作習重乎險也依閣本改

六四象樽酒簋貳○陸本無貳字釋云一本更有貳字音義樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句舊樽酒簋句貳

用缶句○臣清植按晁氏說之句依舊說朱子本義從之然證之小象傳則注疏之句法為是何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也禮天子大臣出會諸侯主國樽桮簋副是也其說視注疏尤優

離六二注故曰黃離元吉也○郭京本作故曰黃離也下有柔居中正處得其位初則尚敬而我比焉為卦之主能通其道體明履順吉之大者故曰元吉也三十七字云上解黃離下解元吉今本無之爰附錄焉

九四注无應无承○郭京曰乘字誤作承字四應在初初復陽體是无應也三雖在下得位剛彊是无乘也

臣清植按爻乘剛者多矣以九四乘九三何謂无乘注上文云逼近至尊處非其位是无承也盖以九四承六五者多凶易之例也郭京之說非是

周易注疏卷五考證

欽定四庫全書

經部

周易注疏卷六七

詳校官尚書臣德保

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

覆校官中書臣宋枋遠

校對官中書臣朱炘

謄録監生臣曹錫爵

欽定四庫全書

周易注疏卷六

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

下經咸　恒　遯　大壯　晉　明夷　家人

☱☶艮下兑上

咸亨利貞取女吉音義咸如字彖云感也兑宫三世卦取七具反本亦作娶音同疏正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦為上經已下三十四卦為下經序卦至此又别起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有

天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有衆起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恒明夫婦乾坤乃造化之本夫婦寔人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天地之道略於人事猶如三才天地爲二人止爲一也此必不然竊謂乾坤明天地初闢至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄爲異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注是以亨也止而說注故利貞也男下女注取女吉也是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生注二氣相與乃化生也聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所感也凡感之為道不能感非類者也故引取女以明同類之義也同類而不相感應以其各亢所處也故女雖應男之物必下之而後取女乃吉也音義與如字鄭云與猶親也說音悅下遐嫁反下注必下同見於之

見賢遍反亢口浪反本或作有疏正義曰柔上而剛下二氣感應以相與者此因上下二體釋咸亨之義也艮剛而兌柔若剛自在上柔自在下則不相交感无由得通今兌柔在上而艮剛在下是二氣感應以相授與所以爲咸亨也止而說者此因二卦之義釋利貞也艮止而兌說也能自靜止則不隨動欲以止行說則不爲邪諂不失其正所以利貞也男下女者此因二卦之象釋取女吉之義艮爲少男而居於下兌爲少女而處於上是男下於女也婚姻之義男先求女親迎之禮御輪三周皆是男先下於女然後女應於男所以取女得吉者也是以亨利貞取女吉者次第釋詁總舉繇辭以結之天地感而萬物化生者以下廣明感之義也天地二氣若不感應相與則萬物无由得變化而生聖人感人心而天下和平者聖人設教感動人心使變惡從善然後天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣者結歎咸道之廣大則包天地小則該萬物感物而動謂之

情也天地萬物皆以氣類共相感應故觀其所感而天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人注以虛受人物乃感應疏正義曰山上有澤咸澤性下流能潤於下山體上承能受其潤以山感澤所以為咸君子以虛受人者君子法此咸卦下山上澤故能空虛其懷不自有實受納於物无所棄遺以此感人莫不皆應

初六咸其拇注處咸之初為感之始所感在末故有志而已如其本實未至傷靜象曰咸其拇志在外也注四屬外卦音義拇茂后反馬鄭薛云足大指也子夏作踇荀作母云陰位之尊疏正義曰咸其拇者拇是足大指也體之最末初應在四俱處卦始為感淺末取譬一身在於足指而已故曰咸其拇也象曰志

在外者外謂四也與四相應所感在外處於感初有志而已故云志在外也注正義曰如其本實未至傷靜者六二咸道轉進所感在腓腓體動躁則成往而行今初六所感淺末則譬於拇指指雖小動未移其足以喻人心初感始有其志志雖小動未甚躁求凡吉凶悔吝生乎動者也以其本實未傷於靜故无吉凶悔吝之辭

六二咸其腓凶居吉注咸道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害也注陰而為居順之道也不躁而居順不害也音義腓房非反鄭云膊腸也膊音市臠反王廙云腓腓腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥離力智反躁早報反疏正義曰咸其腓凶居

吉者腓足之腓腸也六二應在九五咸道轉進離拇升腓腓體動躁躁以相感凶之道也由躁故凶靜居則吉故曰咸其腓凶居吉以不乘剛故可以居而獲吉象曰雖凶居吉順不害者雖者與奪之辭若既凶矣何由得居而獲吉良由陰性本靜今能不躁而居順其本性則不有災害免凶而獲吉也注正義曰腓體動躁者王廙云動於腓腸斯則行矣故言腓體動躁也

九三咸其股執其隨往吝注股之為物隨足者也進不能制動退不能靜處所感在股志在隨人者也志在隨人所執亦以賤矣用斯以往吝其宜也象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也音義股音古 疏正義曰咸其股執其隨往

吝者九三處二之上轉髙至股股之爲體動靜隨足進不能制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之於人自無操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之道故言往吝象曰咸其股亦不處也者非但進不能制動退亦不能靜處也所執下者既志在隨人是其志意所執下賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注處上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則至於害故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也始在於感未

盡感極不能至於无思以得其黨故有憧憧往來然後朋從其思也象曰貞吉悔亡未感害也注未感於害故可正之得悔亡也憧憧往來未光大也音義憧昌容反馬云行貌王肅云往來不絶貌廣雅云往來也劉云意未定也徐又音童又音鍾京作憧字林云憧遲也丈冢反疏正義曰貞吉悔亡者九四居上卦之初應下卦之始居體之中在股之上二體始相交感以通其志心神始感者也凡物始感而不以之於正則害之將及矣故必貞然後乃吉吉然後乃得亡其悔也故曰貞吉悔亡也憧憧往來朋從爾思者始在於感未盡感極惟欲思運動以求相應未能忘懷息照任夫自然故有憧憧往來然後朋從爾之所思也象曰未感害者心神始感未至於害故不可不正正而故得悔亡也未光大者非感之極

不能无思无欲故未光大也

九五咸其脢无悔注脢者心之上口之下進不能大感退亦不爲无志其志淺末故无悔而已象曰咸其脢志末也音義脢武杯反又音每心之上口之下也鄭云背脊肉也說文同王肅又音灰廣雅云胂謂之脢胂音以人反疏正義曰咸其脢无悔者脢者心之上口之下也四已居體之中爲心神所感五進在於四上故所感在脢脢已過心故進不能大感由在心上退亦不能无志志在淺末故无悔而已故曰咸其脢无悔也象曰志末也者末猶淺也感以心爲深過心則謂之淺末矣注正義曰脢者心之上口之下者子夏易傳曰在脊曰脢馬融云脢背也鄭玄云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊說文云脢背肉也雖諸說不同大體皆在

心上輔嗣以四爲心神上爲輔頰五在上四之間故直云心之上口之下也明其淺於心神厚於言語

上六咸其輔頰舌注咸道轉末故在口舌言語而已象曰咸其輔頰舌媵口說也注輔頰舌者所以爲語之具也咸其輔頰舌則媵口說也憧憧往來猶未光大況在媵口薄可知也音義輔如字馬云上頷也虞作酺云耳目之間頰兼叶反孟作俠媵徒登反達也九家作乘虞作媵鄭云送也說如字注同徐音脫又始銳反疏正義曰咸其輔頰舌者馬融云輔上頷也輔頰舌者言語之具咸道轉末在於口舌言語而已故云咸其輔頰舌也象曰媵口說也者舊說字作媵徒登反媵競與也所競者口无復心實故云媵口說也鄭玄又作媵媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而

已不復有志於其間王注義
得兩通未知誰同其旨也

䷟ 巽下震上

恒亨无咎利貞注恒而亨以濟三事也恒之爲道亨乃
无咎也恒通无咎乃利正也利有攸往注各得所恒脩
其常道終則有始往而无違故利有攸往也音義恒如字久
也震宮三世卦疏正義曰恒亨无咎利貞者恒久也恒久之道
所貴變通必須變通隨時方可長久能久能
通乃无咎也恒通无咎然後利以行正故曰恒亨无咎
利貞也利有攸往者得其常道何往不利故曰利有攸
往也注正義曰褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往莊
氏云三事者无咎一也利二也貞三也周氏云三事者

一亨也二无咎也三利貞也注不明數故先儒各以意說竊謂注云恒而亨以濟三事者明用此恒亨濟彼三事无疑亨字在三事之中而此注云恒之爲道亨乃无咎恒通无咎乃利正也又注彖曰道得所久則常通无咎而利貞也此解皆以利正相將爲一事分以爲二恐非注旨驗此注云恒之爲道亨乃无咎此以恒亨濟无咎也又云恒通无咎乃利正也此以恒亨濟利貞也下注利有攸往云各得所恒脩其常道終則有始往而无違故利有攸往此以恒亨濟利有攸往也觀文驗注褚氏爲長

彖曰恒久也剛上而柔下注剛尊柔卑得其序也雷風相與注長陽長陰能相成也巽而動注動无違也剛柔皆應注不孤媲也恒注皆可久之道恒亨无咎利貞久

於其道也注道得所久則常通无咎而利正也天地之道恒久而不已也注得其所久故不已也利有攸往終則有始也注得其常道故終則復始往无窮極日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成注言各得其所恒故皆能長久觀其所恒而天地萬物之情可見矣注天地萬物之情見於所恒也音義長陽長陰並之丈反大象注同媲普計反配也復扶又反見於之見賢遍反疏正義曰恒久也者訓釋卦名也恒之爲名以長久爲義剛上而柔下者既訓恒爲久因名此卦得其恒名所以釋可久之意此就二

體以釋恒也震剛而巽柔震則剛尊在上巽則柔卑在下得其順序所以爲恒也雷風相與者此就二象釋恒也雷之與風陰陽交感二氣相與更互而相成故得恒久也巽而動者此就二卦之義因釋恒名震動而巽順无有違逆所以可恒也剛柔皆應者此就六爻釋恒此卦六爻剛柔皆相應和无孤媲者故可長久也恒者歷就四義釋恒名訖故更舉卦名以結之也明上四事皆可久之道故名此卦爲恒恒亨无咎利貞久于其道者此就名釋卦之德言所以得亨无咎利貞者更无別義正以得其恒久之道故言久於其道也天地之道恒久而不已者將釋利有攸往先舉天地以爲證喻言天地得其恒久之道故久而不已也利有攸往終則有始者舉經以結成也人用恒久之道會於變通故終則復始往无窮極同於天地之不已所以爲利也日月得天而能久照者以下廣明恒義上言天地之道恒久而不已也故日月得天所以亦能久照四時變化而能久成者

四時更代寒暑相變所以能久生成萬物聖人久於其道而天下化成者聖人應變隨時得其長久之道所以能光宅天下使萬物從化而成也觀其所恒而天地萬物之情可見矣者總結恒義也注正義曰剛尊柔卑得其序者咸明感應故柔上而剛下取二義相交也恒明長久故剛上而柔下取尊卑得序也長陽長陰能相成者震為長男故曰長陽巽為長女故曰長陰彖曰雷風相與雷之與風共相助成之義故褚氏云雷資風而益遠風假雷而增威是也今言長陽長陰能相成者因震為長男巽為長女遂以長陽長陰而名之作文之體也又此卦明夫婦可久之道故以二長相成如雷風之義也媲配也

象曰雷風恒注長陽長陰合而相與可久之道也君子以立不易方注得其所久故不易也疏正義曰雷風相與為恒已如彖

釋君子以立不易方者君子立身得其恒久之道故不改易其方方猶道也

初六浚恒貞凶无攸利注處恒之初最處卦底始求深者也求深窮底令物无餘緼漸以至此物猶不堪而況始求深者乎以此為恒凶正害德无施而利也象曰浚恒之凶始求深也音義浚荀潤反深也鄭作濬令力呈反緼紆粉反廣雅云積也疏正義曰浚深也最處卦底故曰深也深恒者以深為恒是也施之於仁義即不厭深施之於正即求物之情過深是凶正害德无施而利故曰浚恒貞凶无攸利也注正義曰始求深者處卦之初故言始也最在於下故言深也所以致凶謂在於始而求深者也

九二悔亡注雖失其位恒位於中可以消悔也象曰九二悔亡能久中也疏正義曰失位故稱悔居中故悔亡也象曰能久中者處恒故能久位在於中所以消悔也

九三不恒其德或承之羞貞吝注處三陽之中居下體之上處上體之下上不全尊下不全卑中不在體體在乎恒而分无所定无恒者也德行无恒自相違錯不可致詰故或承之羞也施德於斯物莫之納鄙賤甚矣故曰貞吝也象曰不恒其德无所容也音義或有也一云常也鄭本作

咸行下孟反詰去吉反分扶運反疏正義曰不恒其德或承之羞貞吝者九三居下體之上處上體之下雖處三陽之中又在不中之位上不全尊下不全卑執心不定德行无恒故曰不恒其德德既无恒自相違錯則爲羞辱承之所羞非一故曰或承之羞也處久如斯正之所賤故曰貞吝也象曰无所容者謂不恒之人所往之處皆不納之故无所容也注正義曰中不在體者雖在三陽之中非一體之中也不可致詰者詰問也違錯處多不足問其事理所以明其羞辱之深如論語云於予與何誅

九四田无禽注恒於非位雖勞无獲也象曰久非其位安得禽也疏正義曰田者田獵也以譬有事也无禽者田獵不獲以喻有事无功也恒於非位故勞而無功也象曰久非其位安得禽者在恒而失位是久非其位田獵而无所獲是安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶注居得尊位爲恒之主不能制義而係應在二用心專貞從唱而已婦人之吉夫子之凶也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也疏正義曰恒其德貞者六五係應在二不能傍及他人是恒常貞一其德故曰恒其德貞也婦人吉者用心專貞從唱而已是婦人之吉也夫子凶者夫子須制斷事宜不可專貞從唱故曰夫子凶也象曰從一而終者謂用心貞一從其貞一而自終也從婦凶者五與二相應五居尊位在震爲夫二處下體在巽爲婦五係於二故曰從婦凶也

上六振恒凶注夫靜爲躁君安爲動主故安者上之所

處也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此爲恒无施而得也象曰振恒在上大无功也音義振之刃反馬云動也鄭云搖落也張作震夫音扶疏正義曰振恒凶者振動也凡處於上者當守靜以制動今上六居恒之上處動之極以振爲恒所以凶也象曰大无功者居上而以振動爲恒无施而得故曰大无功也

䷠ 艮下乾上

遯亨小利貞音義遯徒巽反字又作遯又作遁同隱退也匿迹避時奉身退隱之謂也鄭云逃去之名序卦云遯者退也乾宮二世卦疏正義曰遯亨者遯者隱退逃避之名陰長之卦小人方用君子日消君子當此之時若不隱遯避世即受其害須遯而後得通故曰遯亨小利貞者陰道初始浸長正道亦未

全滅故曰

小利貞

彖曰遯亨遯而亨也注遯之爲義遯乃通也剛當位而應與時行也注謂五也剛當位而應非否亢也遯不否亢能與時行也小利貞浸而長也注隂道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也遯之時義大矣哉音義否備鄙反

下同亢苦浪反浸子鴆反注同長之丈反卦内同或如字疏正義曰遯而亨者此釋遯之所以得亨通之義

小人之道方長君子非遯不通故曰遯而亨也剛當位而應與時行者舉九五之爻釋所以能遯而致亨之由良由九五以剛而當其位有應於二非爲否亢遯不否亢即是相時而動所以遯而得亨故云剛當位而應與

時行也小利貞浸而長者釋小利貞之義浸者漸進之名若陰德暴進即消正道良由二陰漸長而正道亦未即全滅故云小利貞也遯之時義大矣哉者歎美遯德相時度宜避世而遯自非大人照幾不能如此其義甚大故云大矣哉

象曰天下有山遯注天下有山陰長之象君子以遠小人不惡而嚴音義遠袁萬反注並同 疏正義曰天下有山遯者山者陰類進在天下即是山勢欲上逼於天天性高遠不受於逼是遯避之象故曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴者君子當此遯避之時小人進長理須遠避力不能討故不可為惡復不可與之褻瀆故曰不惡而嚴注正義曰陰長之象者積陽為天積陰為地山者地之高峻今上逼於天是陰長之象

初六遯尾厲勿用有攸往注遯之爲義辟内而之外者也尾之爲物最在體後者也處遯之時不往何災而爲遯尾禍所及也危至而後求行難可免乎厲則勿用有攸往也象曰遯尾之厲不往何災也音義辟音避難乃旦反何音河褚河可反今不用疏正義曰遯尾厲者爲遯之尾最在後遯者也小人長於内應出外以避之而最在卦内是遯之爲後也逃遯之世宜速遠而居先而爲遯尾禍所及也故曰遯尾厲也勿用有攸往者危厲既至則當固窮危行言遯勿用更有所往故曰勿用有攸往象曰不往何災者象釋當遯之時宜須出避而勿用有攸往者既爲遯尾出必見執不如不往不往即无災害何災者猶言无災也與何傷何咎之義同也

六二執之用黃牛之革莫之勝説注居内處中爲遯之主物皆遯已何以固之若能執乎理中厚順之道以固之也則莫之勝解象曰執用黃牛固志也音義勝升證反又音升注同説王肅如字解説也師同徐吐活反又始鋭反已音以或音紀

疏正義曰執之用黃牛之革莫之勝説者逃遯之世避内出外二既處中居内即非遯之人也既非遯之人便爲所遯之主物皆棄已而遯何以執固留之惟有中和厚順之道可以固而安之也能用此道則无能勝已解脱而去也黃中之色以譬中和牛性順從皮體堅厚牛革以譬厚順也六二居中得位亦是能用中和厚順之道故曰執之用黃牛之革莫之勝説也象曰固志者堅固遯者之志使不去已也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注在内近二以陽附陰宜遯而係故曰係遯遯之為義宜遠小人以陽附陰係於所在不能遠害亦已憊矣宜其屈辱而危厲也繫於所在畜臣妾可也施於大事凶之道也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也音義係古詣反本或作繫近附近之近憊蒲拜反鄭云困也廣雅云極也王肅作斃荀作備疏正義曰係遯者九三无應於上與二相比以陽附陰係意在二處遯之世而意有所係故曰係遯有疾厲者遯之為義宜遠小人既係於陰即是有疾憊而致危厲故曰有疾厲也畜臣妾吉者親於所近係在於下施之於人畜養臣妾則可矣大事則凶故曰畜臣妾吉象曰

不可大事者釋此係遯之人以畜臣妾吉明其不可為大事也

九四好遯君子吉小人否注處於外而有應於內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也象曰君子好遯小人否也注音臧否之否音義好呼報反注下並同否音鄙注下同惡也徐方有反鄭王肅備鄙反疏正義曰九四處在於外而有應於內云塞也舍音捨處外即意欲遠遯應內則未能棄捨若好遯君子超然不顧所以得吉小人有所係戀即不能遯故曰小人否也注正義曰音臧否之否者嫌讀為圮故音之也

九五嘉遯貞吉注遯而得正反制於內小人應命率正

其志不惡而嚴得正之吉遯之嘉也象曰嘉遯貞吉以正志也疏正義曰嘉遯貞吉者嘉美也五居於外得位居中是遯而得正二為已應不敢違拒從五之命率正其志遯而得正反制於内不惡而嚴得正之吉爲遯之美故曰嘉遯貞吉也象曰以正志者小人應命不敢爲邪是五能正二之志故成遯之美也

上九肥遯无不利注最處外極无應於内超然絶志心无疑顧憂患不能累矰繳不能及是以肥遯无不利也

象曰肥遯无不利无所疑也音義肥如字子夏傳云肥饒裕累劣偽反繳章略反疏正義曰子夏傳曰肥饒裕也四五雖在於外皆在内有應猶有反顧之心惟上九最在外極无應於

內心无疑顧是遯之最優故曰肥遯遯而得肥无所不利故云无不利也注正義曰矰矢名也鄭注周禮結繳於矢謂之矰繳字林及說文云繳生絲縷也

䷡ 乾下震上

大壯利貞音義壯莊亮反威盛强猛之名鄭云氣力浸强之名王肅云壯盛也廣雅云健也馬云傷也郭璞云今淮南人呼壯為傷坤宫四世卦疏正義曰大壯卦名也壯者强盛之名以陽稱大陽長既多是大者盛壯故曰大壯利貞者卦德也羣陽盛長小道將滅大者獲正故曰利貞也

彖曰大壯大者壯也注大者謂陽爻小道將滅大者獲正故利貞也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而

天地之情可見矣注天地之情正大而已矣弘正極大則天地之情可見矣疏正義曰大者壯也者就爻釋卦名陽爻浸長已至於四是大者盛壯故曰大者壯也剛以動故壯者就二體釋卦名乾剛而震動柔弱而動即有退溺剛強以動所以成壯大壯利貞大者正也者就爻釋卦德大者獲正故得利貞正大而天地之情可見矣者因大獲正遂廣美正大之義天地之道弘正極大故正大即見天地之情不言萬物者壯大之名義歸天地故不與咸恒同也注正義曰大者獲正故利貞也者釋名之下剩解利貞成大者之義也

象曰雷在天上大壯注剛以動也君子以非禮弗履注壯而違禮則凶凶則失壯也故君子以大壯而順禮也

疏正義曰雷在天上大壯者震雷為威動乾天主剛健雷在天上是剛以動所以為大壯君子以非禮弗履者盛極之時好生驕溢故於大壯誡以非禮勿履也

初九壯于趾征凶有孚注夫得大壯者必能自終成也未有陵犯於物而得終其壯者在下而壯故曰壯于趾也居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也注言其信窮疏正義曰壯于趾征凶有孚者趾足也初在體下有如趾足之象故曰壯于趾也施之於人即是在下而用壯也在下用壯陵犯於物以斯而行凶其信矣故曰征凶有孚象曰其孚窮者釋壯于趾者其人信有窮凶也

九二貞吉注居得中位以陽居陰履謙不亢是以貞吉

象曰九二貞吉以中也疏正義曰以其居中履謙行不違禮故得正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角注處健之極以陽處陽用其壯者也故小人用之以為壯君子用之以為羅己者也貞厲以壯雖復羝羊以之觸藩能无羸乎象曰小人用壯君子罔也音義罔羅也馬王肅云无羝音低張云羖羊也廣雅云吳羊曰羝觸徐處六反藩方袁反徐甫言反下同馬云籬落也羸律悲反又力追反下同馬云大索也徐力皮反王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆復扶又反疏正義曰罔羅罔也羝

羊羖羊也藩藩籬也羸拘纍纏繞也九三處乾之上是健之極也又以陽居陽是健而不謙也健而不謙必用其壯也小人當此不知恐懼用以為壯盛故曰小人用壯君子當此即慮危難用以為羅罔於已故曰君子用罔以壯為正其正必危故云貞厲也以此為正狀似羝羊觸藩也必拘羸其角矣象曰小人用壯君子罔也者言小人用以為壯者即是君子所以為羅罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹注下剛而進將有憂虞而以陽處陰行不違謙不失其壯故得貞吉而悔亡也已得其壯而上陰不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹无有能說其輹者可以往也象曰藩決

不羸尚往也音義決音穴注下同輿音餘輹音福本又作輻行下孟反説吐活反疏正義曰大輿者大車也下剛而進將有憂虞而九四以陽處陰行不違謙居謙即不失其壯故得正吉而悔亡也故云貞吉悔亡九三以壯健不謙即被羸其角九四以謙而進謂之上行陰爻不罔已路故藩決不羸也壯于大輿之輹者言四乘車而進其輹壯大无有能脫之者故曰藩決不羸壯于大輿之輹也象曰尚往者尚庶幾也言已不失其壯庶幾可以往也

六五喪羊于易无悔注居于大壯以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎羊壯也必喪其羊失其所居也能喪壯于易不于險難故得无悔二履貞吉能

幹其任而已委焉則得无悔委之則難不至居之則敵寇來故曰喪羊于易象曰喪羊于易位不當也音義喪息浪反注下同易以豉反注下同鄭音亦謂狡易也陸作埸謂疆埸險難之難如字亦乃旦反則難之難乃旦反

疏正義曰喪羊于易无悔者羊壯也居大壯之時以陽處陽猶不免咎而況以陰處陽以柔乘剛者乎違謙越禮必喪其壯羣陽方進勢不可止若於平易之時逆捨其壯委身任二不為違拒亦剛所不害不害即无悔矣故曰喪羊于易无悔也象曰位不當者正由處不當位故須捨其壯也注正義曰羊剛狠之物故以譬壯云必喪其羊失其所居者言違謙越禮理勢必然云能喪壯于易不于險難者二雖應已剛長則侵陰為已寇難必喪其壯當在於平易寇難未來之時勿於險難敵寇既來之日良由居之有必喪其羊之理故戒其預防而

莊氏云經止一言喪羊而注為兩處分用初云必喪其羊失其所居是自然應失後云能喪壯于易不於險難故得无咎自能喪其羊二理自為矛盾竊謂莊氏此言全不識注意

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉注有應於三故不能退懼於剛長故不能遂持疑猶豫志无所定以斯決事未見所利雖處剛長剛不害正苟定其分固志在三以斯自處則憂患消亡故曰艱則吉也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也音義長之丈反下剛長同分扶問反詳詳審也鄭王肅作祥善也

疏正義曰退謂退避遂謂進往有應於三欲之不已故不能

退避然懼於剛長故不能遂往故云羝羊觸藩不能退不能遂也无攸利者持疑猶豫不能自決以此處事未見其利故曰无攸利也艱則吉者雖處剛長剛不害正但艱固其志不捨於三即得吉故曰艱則吉也象曰不詳也者詳者善也進退不定非為善也故云不詳也咎不長也者能艱固其志即憂患消亡其咎不長釋所以得吉也

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接音義晉彖云進也孟作齊齊子西反義同乾宮遊魂卦康美之名也馬云安也鄭云尊也廣也陸云安也樂也蕃音煩多也鄭發袁反庶如字衆也鄭止奢反謂蕃遮禽也晝竹又反三徐息暫反下及注同接如字鄭音捷勝也疏正義曰晉者卦名也晉之為義

進長之名此卦明臣之昇進故謂之晉康者美之名也侯謂昇進之臣也臣既柔進天子美之賜以車馬蕃多而衆庶故曰康侯用錫馬蕃庶也晝日三接者言非惟蒙賜蕃多又被親寵頻數一晝之間三度接見也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行注凡言上行者所之在貴也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注康美之名也順以著明臣之道也柔進而上行物所與也故得錫馬而蕃庶以訟受服則終朝三褫柔進受寵則一晝三接也音義上行之上時掌反凡上行並同著直略反下著明同褫勑紙反又直紙反疏正義曰晉進也者以今釋古古之晉字即以進長為義恐後世不曉故以進釋

之明出地上者此就二體釋得晉名離上坤下故言明出地上明既出地漸就進長所以為晉順而麗乎大明柔進而上行者此就二體之義及六五之爻釋康侯用錫馬已下也坤順也離麗也又為明坤能順從而麗著於大明六五以柔而進上行貴位順而著明臣之美道也柔進而上行君上所與也故得厚賜而被親寵也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接者釋訖舉經以結君寵之意也注正義曰云以訟受服終朝三褫柔進受寵一晝三接一舉此對釋者蓋訟言終朝晉言一晝俱不盡一日明黜陟之速所以示懲勸也

象曰明出地上晉君子以自昭明德注以順著明自顯之道疏正義曰自昭明德者昭亦明也謂自顯明其德也周氏等為照以為自照己身老子曰自知者明用明以自照為明德案王注此云以順著明自顯之道又此卦與明夷正反明夷象云君子以涖衆用晦而

明王注彼云蓋衆顯明蔽偽百姓藏明於内乃得明也準此二注明王之注意以此為自顯明德昭字宜為昭之遥反周氏等為照之召反非注旨也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退順不失其正故曰晉如摧如貞吉也處卦之始功業未著物未之信故曰罔孚方踐卦始未至履位以此為足自喪其長者也故必裕之然後无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也注未得履位未受命也音義摧罪雷反退也鄭讀如南山崔崔之崔著張慮

反喪息浪反疏正義曰晉如摧如貞吉者何氏云摧退也裕寛也如辭也初六處順之初應明之始明順之德於斯將隆進則之明退則居順進之與退不失其正故曰晉如摧如貞吉也罔孚者處卦之始功業未著未為人所信服故曰罔孚裕无咎者裕寛也方踐卦始未至履位不可自以為足也若以此為足是自喪其長也故必宜寛裕其德使功業弘廣然後无咎故曰裕无咎也象曰獨行正者獨猶專也言進與退專行其正也裕无咎未受命也者處進之初未得履位未受錫命故宜寛裕進德乃得无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注進而无應其德不昭故曰晉如愁如居中得位履順而正不以无應而回其志處晦能致其誠者也脩德以斯聞乎幽昧

得正之吉也故曰貞吉母者處内而成德者也鳴鶴在陰則其子和之立誠於闇闇亦應之故其初愁如履貞不回則乃受玆大福于其王母也象曰受玆介福以中正也音義愁狀由反鄭子小反云變色貌介音戒大也馬同聞亦作文又作交義並通和胡臥反

疏正義曰晉如愁如者六二進而无應於上其德不見昭明故曰晉如愁如憂其不昭也貞吉者然履順居於中正不以无應而不脩其德正而獲吉故曰貞吉也受玆介福于其王母者介者大也母者處内而成德者也初雖愁如但守正不改終能受此大福於其所脩故曰受玆介福于其王母注正義曰鳴鶴在陰則其子和之者此王用中孚九二爻辭也

六三衆允悔亡注處非其位悔也志在上行與衆同信順而麗明故得悔亡也象曰衆允之志上行也疏正義曰六三處非其位有悔也志在上行與衆同信順而麗明故得其悔亡象曰衆允之志上行者居晉之時衆皆欲進已應於上志在上行故能與衆同信也

九四晉如鼫鼠貞厲注履非其位上承於五下據三陰履非其位又負且乘无業可安志无所據以斯為進正之危也進如鼫鼠无所守也象曰鼫鼠貞厲位不當也音義鼫音石子夏傳作碩鼫鼠五技鼠也本草螻蛄一名鼫鼠疏正義曰晉如鼫鼠者鼫鼠有五能而

不成伎之蟲也九四履非其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以斯為進无業可安无據可守事同鼫鼠无所成功也以斯為進正之危也故曰晉如鼫鼠貞厲也注正義曰晉如鼫鼠无所守也者蔡邕勸學篇云鼫鼠五能不成一伎王注曰能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能度谷能穴不能掩身能走不能先人本草經云螻蛄一名鼫鼠謂此也鄭引詩云碩鼠碩鼠無食我黍謂大鼠也陸璣以為雀鼠桒王以為无所守蓋五伎者當之

六五悔亡失得勿恤往吉无不利注柔得尊位陰為明主能不用察不代下任也故雖不當位能消其悔失得勿恤各有其司術斯以往无不利也象曰失得勿恤往

有慶也音義失如字孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離為矢虞云古誓字疏正義曰悔亡失得勿恤往吉无不利者居不當位悔也柔得尊位陰為明主能不自用其明以事委任於下故得悔亡既以事任下委物責成失之與得不須憂恤故曰失得勿恤也能用此道所往皆吉而无不利故曰往吉无不利也象曰往有慶者委任得人非惟自得无憂亦將人所慶說故曰有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝注處進之極過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失夫道化无為之事必須攻伐然後服邑危乃得吉吉乃无咎用斯為正亦以賤矣象曰維用伐邑道未光也音義

夫音符疏正義曰晉其角者西南隅也上九處進之極過明之中其猶日過於中已在於角而猶進之故曰進其角也維用伐邑者在角猶進過亢不已不能端拱无為使物自服必須攻伐其邑然後服之故云維用伐邑也厲吉无咎貞吝者兵者凶器伐而服之是危乃得吉吉乃无咎故曰厲吉无咎以此為正亦以賤矣故曰貞吝也象曰道未光也者用伐乃服雖得之其道未光大也

䷣ 離下坤上

明夷利艱貞音義夷傷也坎宮遊魂卦疏正義曰明夷卦名夷者傷也此卦日入地中明夷之象施之於人事闇主在上明臣在下不敢顯其明智亦明夷之義也時雖至闇不可隨世傾邪故宜艱難堅固守其貞正之德故明夷之世利在艱貞

彖曰明入地中明夷内文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也内難而能正其志箕子以之音義蒙鄭云猶遭也一云蒙冒也難乃旦反卦内同文王以之王肅云唯文王能用之鄭荀向作似之下亦然

疏正義曰明入地中明夷者此就二象以釋卦名故此及晉卦皆彖象同辭也内文明而外柔順以蒙大難文王以之者既釋明夷之義又須出能用明夷之人内懐文明之德撫教六州外執柔順之能三分事紂以此蒙犯大難身得保全惟文王能用之故云文王以之利艱貞晦其明也者此又就二體釋卦之德明在地中是晦其明也既處明夷之世外晦其明恐陷於邪道故利在艱固其貞不失其正言所以利艱貞者用晦其明也内難而能正其志箕子以之者既釋艱貞之義又須出能用艱貞之人内有險難殷紂將傾而能自正其志不

為邪諂惟箕子能用之故云箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆注莅衆顯明蔽僞百姓者也故以蒙養正以明夷莅衆用晦而明注藏明於内乃得明也顯明於外巧所辟也音義莅履二反又律秘反蔽僞本或作弊僞辟音避下同疏正義曰莅衆顯明蔽僞百姓者也所以君子能用此明夷之道以臨於衆冕旒垂目黈纊塞耳无為清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也故曰君子以莅衆用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言注明夷之主在於上六上六為至闇者也初處卦之始最遠於難也遠難過甚明夷遠遯絶跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼也尚義而行故曰君子于行也志急於行饑不遑食故曰三日不食也殊類過甚以斯適人人必疑之故曰有攸往主人有言象曰君子于行義不食也音義最遠之遠袁萬反下遠難同遯徒遜反匿女力反遑音皇疏正義曰明夷于飛者明夷是至闇之卦上六既居上極為明夷之主云飛者借飛鳥為喻如鳥飛翔也初九處於卦始去上六最遠是最遠於難遠難過甚明夷遠遯絶

跡匿形不由軌路高飛而去故曰明夷于飛也垂其翼者飛不敢顯故曰垂其翼也君子于行三日不食者尚義而行故云君子于行志急於行饑不遑食故曰三日不食有攸往主人有言者殊類過甚以此適人人必疑怪而有言故曰有攸往主人有言象曰義不食也者君子逃難惟速故義不求食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉注夷于左股示行不能壯也以柔居中用夷其明進不殊類退不近難不見疑憚順以則也故可用拯馬而壯吉也不垂其翼然後乃免也象曰六二之吉順以則也注順之以則故不見疑音義夷于之夷如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇亦作眱股音古馬王肅作般云旋也日隨天左

旋也姚作右槃云自辰右旋入丑拯拯救之拯注同說文云舉也鄭云承也子夏作拼字林云拼上舉音承示或作亦近附近之近下最近同憚但旦反疏正義曰明夷夷于左股者左股被傷行不能壯六二以柔居中用夷其明不行剛壯之事者也故曰明夷夷于左股莊氏云言左者取其傷小則比夷右未為切也夷于左股明避難不壯不為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也故曰用拯馬壯吉也象曰順以則也者言順闇主之則不同初九殊類過甚故不為闇主所疑故得拯馬之吉也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞注處下體之上居文明之極上為至晦入地之物也故夷其明以獲南狩得大首也南狩者發其明也既誅其主將正其民民

之迷也其日固已久矣化宜以漸不可速正故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得也注去闇主也音義狩手又反本亦作守同去羌呂反疏正義曰南方文明之所狩者征伐之類大首謂闇君明夷于南狩得其大首者初藏明而往託狩而行至南方而發其明也九三應於上六是明夷之臣發明以征闇君而得其大首故曰明夷于南狩得其大首也不可疾貞者既誅其主將正其民民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞象曰南狩之志乃大得者志欲除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注左者取其順也入于左腹得其心意故雖近不危隨時辟難門庭而

已能不逆忤也象曰入于左腹獲心意也音義忤五故反疏正義曰入于左腹獲明夷之心者凡右為用事也從其左不從其右是卑順不逆也腹者懷清之地六四體柔處坤與上六相近是能執卑順入于左腹獲明夷之心意也于出門庭者既得其意雖近不危隨時避難門庭而已故曰于出門庭象曰獲心意者心有所存既不逆忤能順其旨故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞注最近於晦與難為比險莫如茲而在斯中猶闇不能沒明不可息正不憂危故利貞也象曰箕子之貞明不可息也音義箕子蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽比眦志反疏正義曰箕子之明夷者六

五最比闇君似箕子之近殷紂故曰箕子之明夷也利貞者箕子執志不回闇不能沒明不可息正不憂危故曰利貞象曰明不可息者息滅也象稱明不可滅者明箕子能保其貞卒以全身為武王師也

上六不明晦初登于天後入于地注處明夷之極是至晦者也本其初也在乎光照轉至於晦遂入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也疏正義曰不明晦者上六居明夷之極是至闇之主故曰不明而晦本其初也其意在於光照四國其後由乎不明遂入于地謂見誅滅也象曰失則者由失法則故誅滅也

☲ 離下巽上

家人利女貞注家人之義各自脩一家之道不能知家外他人之事也統而論之非元亨利君子之貞故利女貞其正在家内而已音義說文家居也案人所居稱家爾雅室内謂之家是也巽宫二世卦疏正義曰家人者卦名也明家内之道正一家之人故謂之家人利女貞者既脩家内之道不能知家外他人之事統而論之非君子丈夫之正故但言利女貞

彖曰家人女正位乎内注謂二也男正位乎外注謂五也家人之義以内為本故先說女也男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣疏正義曰女正位乎內男正位乎外者此因二五得正以釋家人之義并明女貞之旨家人之道必須女主於內男主於外然後家道乃立今此卦六二柔而得位是女正位乎內也九五剛而得位是男正位乎外也家人以內為本故先說女也男女正天地之大義也者因正位之言廣明家人之義乃道均二儀非惟人事而已家人即女正於內男正於外二儀則天尊在上地卑在下同於男女正位故曰天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂者上明義均天地此又言道齊邦國父母一家之主家人尊事同於國有嚴君故曰家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣者此歎美正家之功可以定於天下申成道齊邦國既家有嚴君即父不失父道乃至婦不失婦道尊卑有序上下不失而後為家道之正各正其家无家不正即天下之治定矣

象曰風自火出家人注由內以相成熾也君子以言有物而行有恒注家人之道修於近小而不妄也故君子以言必有物而口无擇言行必有恒而身無擇行音義熾尺志反行下孟反注皆同疏正義曰風自火出家人者巽在離外是風從火出火出之初因風方熾火既炎盛還復生風內外相成有似家人之義故曰風自火出家人也君子以言有物而行有恒者物事也言必有事即口无擇言行必有常即身无擇行正家之義修於近小言之與行君子樞機出身加人發邇見遠故舉言行以為之誡言既稱物而行稱恒者發言立行皆須合於可常之事互而相足也

初九閑有家悔亡注凡教在初而法在始家瀆而後嚴

之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故宜必以閑有家然後悔亡也象曰閑有家志未變也音義閑馬云闌也防也鄭云習也疏正義曰閑有家悔亡者治家之道在初即須嚴正立法防閑若黷亂之後方始治之即有悔矣初九處家人之初能防閑有家乃得悔亡故曰閑有家悔亡也象曰志未變也者釋在初防閑之義所以在初防閑其家者家人志未變黷也

六二无攸遂在中饋貞吉注居内處中履得其位以陰應陽盡婦人之正義无所必遂職乎中饋巽順而已是以貞吉也象曰六二之吉順以巽也音義饋巨愧反食也疏正義

曰无攸遂在中饋貞吉者六二履中居位以陰應陽盡婦人之義也婦人之道巽順為常无所必遂其所職主在於家中饋食供祭而已得婦人之正吉故曰无攸遂在中饋貞吉也象曰六二之吉順以巽者舉爻位也言吉者明其以柔居中而得正位故能順以巽而獲吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注以陽處陽剛嚴者也處下體之極為一家之長者也行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也音義嗃呼落反又呼學反馬云悅樂自得貌鄭云苦熱之意荀作確

劉作熇嘻喜悲反馬云笑聲鄭云驕佚　疏正義曰家人喜笑之意張作嬉陸作喜長之文反嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝者嗃嗃嚴酷之意也嘻嘻喜笑之貌也九三處下體之上為一家之主以陽處陽行剛嚴之政故家人嗃嗃雖復嗃嗃傷猛悔其酷厲猶保其吉故曰悔厲吉若縱其婦子慢黷嘻嘻喜笑而无節則終有恨辱故曰婦子嘻嘻終吝也象曰未失也者初雖悔厲似失於猛終无慢黷故曰未失也失家節者若縱其嘻嘻初雖懽樂終失家節也

六四富家大吉注能以其富順而處位故大吉也若但能富其家何足為大吉體柔居巽履得其位明於家道以近至尊能富其家也象曰富家大吉順在位也音義

近附近之近 疏正義曰富家大吉者富謂祿位昌盛也六四體柔處巽得位承五能富其家者也由其體巽承尊長保祿位吉之大者也故曰富家大吉象曰順在位者所以致大吉由順承於君而在臣位故不見黜奪也

九五王假有家勿恤吉注假至也履正而應處尊體巽王至斯道以有其家者也居於尊位而明於家道則下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣故王假有家則勿恤而吉象曰王假有家交相愛也音義假更白反注同至也鄭云登也

徐古雅反馬云大也樂音洛

疏正義曰王假有家者假至也九五履正而應處尊體巽是能以尊貴巽接於物王至此道以有其家故曰王假有家也勿恤吉者居於尊位而明於家道則在下莫不化之矣不須憂恤而得吉也故曰勿恤吉也象曰交相愛也者王既明於家道天下化之六親和睦交相愛樂也

上九有孚威如終吉注處家人之終居家道之成刑于寡妻以著於外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終唯信與威身得威敬人亦如之反之於身則知施於人也象曰威如之吉反身之謂也音義著張慮反

疏正義曰有孚威如終吉者上九處家人之終家道大成刑于寡妻以著於外信行天下故曰有孚也威被海内故曰威如威信並立乃得終於家道而吉從之故曰有孚威如終吉也象曰反身之謂者身得人敬則敬於人明知身敬於人人亦敬已反之於身則知施之於人故曰反身之謂也

周易注疏卷六

周易注疏卷六考證

咸九三咸其股執其隨往吝○此節疏文監本全脫依舊本添

上六象滕口說也○滕集解本作騰虞翻曰騰送也音義云虞作媵疏云王注義得兩通臣清植按儀禮燕及大射篇有媵觚媵爵之文注云今文媵皆作騰公食大夫篇有騰羞之文注云騰當作媵恐媵與騰古或可通至滕則說文云與騰通無與媵通者虞益因

滕與騰通而騰又或與滕通故轉而作滕耳本義曰滕騰通用從說文也然爾雅釋詁云滕虛也王注云咸道轉末故在口舌言語而已是以虛釋滕也其義亦自親切

恒初六象曰始求深也九二象曰能久中也○臣清植按深字唐韻入侵中字唐韻入東此以深與中叶韓愈送李愿歸盤谷序窈而深廓其有容以深叶容蓋本諸此

遯彖注陰道欲浸而長正道亦未全滅故小利貞也○郭京曰雖浸而長雖字誤作欲字欲者未然之辭兩爻已變不可言欲

上九肥遯○肥本或作飛　臣良裘按淮南子師道訓云遯而能飛吉孰大焉張平子思玄賦欲飛遯以保名曹植七啓飛遯離俗凡李善呂向皆引易文為注前檢討　臣毛奇齡仲氏易云明焦竑又以金陵攝山碑緬懷飛遯為証是唐前易本本有作飛字者明楊慎

則謂古肥作蜚因蜚誤蜚因蜚成飛

大壯象注故君子以大壯而順禮也○順釋文本作慎

六五喪羊于易○郭京曰喪牛于易經注象五牛字皆誤羊大壯之義莫先于牛義可見矣 臣良裘按本卦自九三以上皆取象于羊顧炎武日知録曰大壯自三至五成兊兊為羊故爻辭皆言羊郭京之説不可從 臣照按先儒謂大壯卦是夾畫之兊故悉取象于羊且牛性順不得云壯也

明夷六五音義劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕為荄詁子為滋漫衍無經不可致詰○臣良裘按漢書儒林傳蜀人趙賓好小數書為易飾易文以為箕子者萬物方荄滋也顔師古注引彖傳箕子以之之文以斥其妄班固謂賓持論巧慧易家不能難云

上六不明晦○郭京曰晦字上脫至字誤增不明字初九注云明夷之主在於上六上六為至闇者也九三注云上為至晦上六注云是至晦者也據此三爻注

至晦之理極明 臣清植按蘇軾易傳云六爻皆晦而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六不明而晦者也故曰不明晦其說最確京說非是

家人象注由内以相成熾也○以字下本或有出字於義較顯

周易注疏卷六考證

周易注疏卷七

魏王弼注　唐陸德明音義　孔穎達疏

下經　睽　蹇　解　損　益　夬

䷥ 兌下離上

睽小事吉音義睽苦圭反馬鄭王肅徐呂忱並音圭序卦云乖也雜卦云外也說文云目不相視也艮宮四世卦 疏正義曰睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉注睽離之時非小人之所能用也音義上時掌反下上行同同行之行如字王肅遐孟反說音悅疏正義曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行者此就二體釋卦名爲睽之義同而異者也水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成之道所以爲乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以爲異

也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉者此就二體及六五有應釋所以小事得吉說而麗乎明不爲邪僻柔進而上行所之在貴得中而應乎剛非爲全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也天地睽而其事同以下歷就天地男女萬物廣明睽義體乖而用合也天高地卑其體懸隔是天地睽也而生成品物其事則同也男女睽而其志通者男外女內分位有別是男女睽也而成家理事其志則通也萬物殊形各自爲象是萬物睽也而均於生長其事則類故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉既明睽理合同之大又歎能用睽之人其德不小睽離之時能建其用使合其通理非大德之人則不可也故曰睽之時用大矣哉也

象曰上火下澤睽君子以同而異注同於通理異於職

事疏正義曰上火下澤睽者動而相背所以為睽也君子以同而異者佐主治民其意則同各有司存職掌則異故曰君子以同而異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注處睽之初居下體之下无應獨立悔也與人合志故得悔亡馬者必顯之物處物之始乖而喪其馬物莫能同其私必相顯也故勿逐而自復也時方乖離而位乎窮下上无應可援下无權可恃顯德自異為惡所害故見惡人乃得免咎也象曰見惡人以辟咎也音義喪息浪反注同復音服注同必顯一本作

必類下相顯亦然援于眷反下得援同又音袁辟音避**疏**正義曰悔亡者初九處睽離之初居下體之下无應獨立所以悔也四亦處下无應獨立不乖於己與己合志故得悔亡喪馬勿逐自復者時方睽離觸目乖阻馬之爲物難可隱藏時或失之不相容隱不須尋求勢必自復故曰喪馬勿逐自復也見惡人无咎者處於窮下上无其應无應則无以爲援窮下則无權可恃若標顯自異不能和光同塵則必爲惡人所害故曰見惡人无咎見謂遜接之也象曰以辟咎也者惡人不應與之相見而遜接之者以辟咎也

九二遇主于巷无咎注處睽失位將无所安然五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇故曰遇主于巷也處睽得援雖失其位未失道也**象曰遇主于巷未失道也**

音義巷戶絳反說文云里中道也廣雅云居也字書作衖疏正義曰遇主于巷无咎者九二處睽之時而失其位將无所安五亦失位與已同黨同趣相求不假遠涉而自相遇適在於巷言遇之不遠故曰遇主於巷主謂五也處睽得援咎悔可亡故无咎也象曰未失道者既遇其主雖失其位亦未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終注凡物近而不相得則凶處睽之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在於上而不和於四二應於五則近而不相比故見輿曳輿曳者履非其位失所載也其牛掣者滯隔所在不獲進也其人天且劓者四從上取二從下取而應

在上九執志不回初雖受困終獲剛助象曰見輿曵位不當也无初有終遇剛也音義曵以制反掣昌逝反鄭作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契傳曰一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭天剠也馬云剠鑿其額曰天劓魚器反截鼻也王肅作臲臲魚一反比毗志反下同

疏正義曰見輿曵其牛掣者處暌之時履非其位以陰居陽以柔乘剛志在上九不與四合二自應五又與已乖欲載其輿被曵失已所載也欲進其牛被牽滯隔所在不能得進也故曰見輿曵其牛掣也其人天且劓无初有終者剠額爲天截鼻爲劓既處二四之間皆不相得其爲人也四從上刑之故剠其額二從下刑之又截其鼻故曰其人天且劓而應在上九執志不回初雖受困終獲剛助故曰无初有終象曰位不當者由位不當故與被曵遇剛者由遇上九之剛

所以有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤也初亦无應特立處睽之時俱在獨立同處體下同志者也而已失位比於三五皆與已乖處無所安故求其疇類而自託焉故曰遇元夫也同志相得而无疑焉故曰交孚也雖在乖隔志故得行故雖危无咎象曰交孚无咎志行也音義夫如字疏正義曰元夫謂初九也處於卦始故云元也初四俱陽而言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎注非位悔也有應故亡厥宗謂二也噬膚者齧柔也三雖比二二之所噬非妨已應者也以斯而往何咎之有往必合也象曰厥宗噬膚往有慶也音義噬市制反疏正義曰悔亡者失位悔也有應故悔亡也厥宗噬膚往何咎者宗主也謂二也噬膚謂噬三也三雖隔二二之所噬故曰厥宗噬膚也三是陰爻故以膚爲譬言柔脆也二既噬三即五可以往而无咎矣故曰往无咎象曰往有慶也者有慶之言善功被物爲物所賴也五雖居尊而不當位與二合德乃爲物所賴故曰往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉注處睽之極睽道未通故曰睽孤已居炎極三處澤盛睽之極也以文明之極而觀至穢之物睽之甚也豕而負塗穢莫過焉至睽將合至殊將通恢詭譎怪道將爲一未至於洽先見殊怪故見豕負塗甚可穢也見鬼盈車吁可怪也先張之弧將攻害也後說之弧睽怪通也四剠其應故爲寇也睽志將通匪寇婚媾往不失時睽疑亡也貴於遇雨和陰陽也陰陽既和羣疑亡也象曰遇雨之吉羣疑亡也音義弧音胡弓也說

吐活反注同一音始銳反下弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子玄作壺媾古豆反怓若回反大也詭女委反異也戾也譎古穴反本亦作決詐也乖也吁況于反剠其京反本或作黥字

疏正義曰睽孤者處睽之極睽道未通故曰睽孤也見豕負塗者火動而上澤動而下已居炎極三處澤盛睽之極也離為文明澤為卑穢以文明之極而觀至穢之物事同豕而負塗泥穢莫斯甚矣故曰見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧者鬼魅盈車怪異之甚也至睽將合至殊將通未至於洽先見殊怪故又見載鬼一車載鬼不言見者為豕上有見字也見怪若斯懼來害已故先張之弧將攻害也物極則反睽極則通故後說之弧不復攻也匪寇婚媾者四剠其應故謂四為寇睽志既通匪能為寇乃得與三為婚媾矣故曰匪寇婚媾也往遇雨則吉者雨者陰陽交和之道也衆異併消无復疑阻往得和合則吉從之故曰往遇雨則吉象曰羣疑亡也者往與三合如雨之和向

之見豕見鬼張弧之疑併消釋矣故曰羣疑亡也注正義曰恢詭譎怪道將爲一者莊子内篇齊物論曰无物不然无物不可故爲舉莛與楹厲與西施恢詭譎怪道通爲一郭象注云夫莛橫而楹縱厲醜而西施好所謂齊者豈必齊形狀同規矩哉舉縱橫好醜恢詭譎怪各然其所然各可其所可即形雖萬殊而性本得同故曰道通爲一也莊子所言以明齊物故舉恢詭譎怪至異之物道通爲一得性則同王輔嗣用此文而改通爲將字者明物極則反睽極則通有似引詩斷章不必與本義同也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北注西南地也東北山也以難之平則難解以難之山則道窮利見大人注往則濟也貞吉

注爻皆當位各履其正居難履正正邦之道也正道未否難由正濟故貞吉也遇難失正吉可得乎

音義蹇紀免反彖及序卦皆云難也王肅徐紀偃反兌宮四世卦難乃旦反卦内及解卦皆同解音蟹上六注同否備鄙反

疏正義曰蹇難也有險在前畏而不進故稱爲蹇利西南不利東北者西南順位平易之方東北險位阻礙之所世道多難率物以適平易則蹇難可解若入於險阻則彌加擁塞去就之宜理須如此故曰蹇利西南不利東北也利見大人者能濟衆難惟有大德之人故曰利見大人貞吉者居難之時若不守正而行其邪道雖見大人亦不得吉故曰貞吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉注蹇難之時非小人之所能用也音義知音智初六注同中如字鄭云和也又張仲反王肅云中適也解卦彖同正邦荀陸本作正國爲漢朝諱疏正義曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉者釋卦名也蹇者有難而不進能止而不犯故就二體有險有止以釋蹇名坎在其外是險在前也有險在前所以爲難若冒險而行或罹其害艮居其內止而不往相時而動非知不能故曰見險而能止知矣哉也蹇利西南往得中也者之於平易救難之理故云往得中也不利東北其道窮者之於險阻更益其難其道彌窮故曰其道窮也利見大人往有功也者往見大人必能除難故曰往有功也當位貞吉以正邦也者二三四五爻皆當位所以得正而

吉故曰當位貞吉也以正邦也者居難守正正邦之道故曰以正邦也蹇之時用大矣哉者能於蹇難之時建立其功用以濟世者非小人之所能故曰蹇之時用大矣哉也

象曰山上有水蹇注山上有水蹇難之象君子以反身脩德注除難莫若反身脩德疏正義曰山上有水蹇者山者是巖險水是阻難水積山上彌益危難故曰山上有水蹇君子以反身脩德者蹇難之時未可以進惟宜反求諸身自脩其德道成德立方能濟險故曰君子以反身脩德也陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象陸績又曰水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察脩己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也

初六往蹇來譽注處難之始居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽象曰往蹇來譽宜待也音義宜待也張本作宜時也鄭本宜待時也疏正義曰往蹇來譽者初六處蹇之初往則遇難來則得譽初居艮始是能見險而止見險不往則是來而得譽故曰往蹇來譽象曰宜待者既往則遇蹇宜止以待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故注處難之時履當其位居不失中以應於五不以五在難中私身遠害執心不回志匡王室者也故曰王臣蹇蹇匪躬之故履中行義以存

其上處蹇以此未見其尤也象曰王臣蹇蹇終无尤也

音義遠袁萬反 疏正義曰王臣蹇蹇匪躬之故者王謂五也臣謂二也九五居於王位而在難中六二是五之臣往應於五履正居中志匡王室能涉蹇難而往濟蹇故曰王臣蹇蹇也盡忠於君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故象曰終无尤者處難以斯豈有過尤也

九三往蹇來反注進則入險來則得位故曰往蹇來反爲下卦之主是内之所恃也象曰往蹇來反内喜之也

音義喜如字徐許意反猶好也 疏正義曰往蹇來反者九三與坎爲鄰進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反象曰内喜之者内卦三爻惟九三一陽居二陰之上是内之所恃故云内喜之也

六四往蹇來連注往則無應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連得位履正當其本實雖遇於難非妄所招也

象曰往蹇來連當位實也音義連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意疏正義曰馬云連亦難也鄭云遲久之意六四往則无應來則乘剛往來皆難故曰往蹇來連也象曰當位實者明六四得位履正當其本實而往來遇難者乃數之所招非邪妄之所致也故曰當位實也

九五大蹇朋來注處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然居不失正履不失中執德之長不改其節如此則同志者集而至矣故曰朋來也象曰大蹇朋來以

中節也音義長直良反疏正義曰九五處難之時獨在險中難之大者也故曰大蹇然得位履中不改其節如此則同志者自遠而來故曰朋來象曰以中節者得位居中不易其節故致朋來故云以中節也注正義曰同志者集而至矣者此以同志釋朋來之義鄭注論語云同門曰朋同志曰友此對文也通而言之同志亦是朋黨也

上六往蹇來碩吉利見大人注往則長難來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰往蹇來碩吉險夷難解大道可興故曰利見大人也象曰往蹇來碩志在內也注有應在內往則失之來則志獲志在內也利見大人

以從貴也音義長之丈反疏正義曰碩大也上六難終之地不宜更有所往往則長難故曰往蹇也來則難終難終則衆難皆濟志大得矣故曰來碩吉也險夷難解大道可興宜見大人以弘道化故曰利見大人也象曰志在内也者有應在三是志在内也應既在内往則失之來則得之所以往則有蹇來則碩吉也以從貴者貴謂陽也以陰從陽故云以從貴也

䷧ 坎下震上

解利西南注西南衆也解難濟險利施於衆也亦不困于東北故不言不利東北也无所往其來復吉有攸往夙吉注未有善於解難而迷於處安也解之爲義解難

而濟厄者也无難可往以解來復則不失中有難而往則以速爲吉也无難則能復其中有難則能濟其厄也

音義解音蟹序卦云緩也震宮二世卦解之爲義之解音蟹下以解來復同厄或作危

疏正義曰解者卦名也然解有兩音一音佳買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀爲解序卦云物不可以終難故受之以解解者緩也然則解者險難解釋物情舒緩故爲解也解利西南者西南坤位坤是衆也施解於衆則所濟者弘故曰解利西南也无所往者上言解難濟險利施於衆此下明救難之時誠其可否若无難可往則以來復爲吉若有難可往則以速赴爲善故云无所往其來復吉有攸往夙吉設此誠者褚氏云世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待敗乃救故誠以有難須速也

彖曰解險以動動而免乎險解注動乎險外故謂之免免險則解故謂之解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼注天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也雷雨之作則險厄者亨否結者散故百果草木皆甲坼也解之時大矣哉注无所而不釋也難解之時非治難時故不言用體盡於解之名无有幽隱故不曰義音義解音蟹自此盡初六注皆同坼勑宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸作

宅云根也否備鄙反亨許庚反**疏**正義曰解險以動動而免乎險解者此就二體以釋卦名遇險不動无由解難動在險中亦未能免咎今動於險外即是免脫於險所以爲解也解利西南往得眾者解之爲義兼濟爲美往之西南得施解於眾所以爲利也其來復吉乃得中也者无難可解退守靜默得理之中故云乃得中也有攸往夙吉往有功也者解難能速則不失其幾故往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼者此因震坎有雷雨之象以廣明解義天地解緩雷雨乃作雷雨既作百果草木皆孚甲開坼莫不解散也解之時大矣哉者結歎解之大也自天地至於草木无不有解豈非大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪**音義**宥音又京作尤**疏**正義曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

初六无咎注解者解也屯難盤結於是乎解也處蹇難始解之初在剛柔始散之際將赦罪厄以夷其險處此之時不煩於位而无咎也象曰剛柔之際義无咎也注或有過咎非其理也義猶理也疏正義曰夫險難未夷則賤弱者受害然則蹇難未解之時柔弱者不能无咎否結既釋之後剛強者不復陵暴初六處蹇難始解之初在剛柔始散之際雖以柔弱處无位之地逢此之時不慮有咎故曰初六无咎也象曰義无咎者義猶理也剛柔既散理必无咎或有過咎非理之常也故曰義无咎也注正義曰或有過咎非其理也或本无此八字

九二田獲三狐得黄矢貞吉注狐者隱伏之物也剛中

而應爲五所任處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也故曰田獲三狐也黃理中之稱也矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰田獲三狐得黃矢貞吉也象曰九二貞吉得中道也

音義 任而鴆反 解佳買反 稱尺證反 枉紆往反

疏 正義曰田獲三狐者狐是隱伏之物三爲成數舉三言之搜獲備盡九二以剛居中而應於五爲五所任處於險中知險之情以斯解險无險不濟能獲隱伏如似田獵而獲窟中之狐故曰田獲三狐得黃矢貞吉者黃中之稱矢直也田而獲三狐得乎理中之道不失枉直之實能全其正者也故曰得黃矢貞吉也象曰得中道也者明九二位既不當所以得貞吉者由處於中得乎

理中之道故也

六三負且乘致寇至貞吝注處非其位履非其正以附於四用夫柔邪以自媚者也乘二負四以容其身寇之來也自己所致雖幸而免正之所賤也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也音義乘如字王肅繩證反邪似嗟反致戎本又作致寇疏正義曰負且乘致寇至者六三失正无應下乘於二上附於四即是用夫邪佞以自說媚者也乘者君子之器也負者小人之事也施之於人即在車騎之上而負於物也故寇盜知其非己所有於是競欲奪之故曰負且乘致寇至也貞吝者負乘之人正其所鄙故曰貞吝也象曰亦可醜也者天下之醜多矣此是

其一故曰亦可醜也自我致戎又誰咎也者言此寇難由己之招非是他人致此過咎故曰又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚注失位不正而比於三故三得附之爲其拇也三爲之拇則失初之應故解其拇然後朋至而信矣象曰解而拇未當位也音義解佳買反注同拇茂后反陸云足大指王肅云手大指荀作母比毗志反疏正義曰解而拇朋至斯孚者而汝也拇足大指也履於不正與三相比三從下來附之如指之附足四有應在初若三爲之拇則失初之應故必解其拇然後朋至而信故曰解而拇朋至斯孚象曰未當位者四若當位履正即三爲邪媚之身不得附之也旣三不得附四則无所解今須解拇由不當位也

六五君子維有解吉有孚于小人注居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣以君子之道解難釋險小人雖闇猶知服之而无怨矣故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退也音義解音蟹注有解及象并下注爲解之極同解難之解佳買反疏正義曰君子維有解吉者六五居尊履中而應於剛是有君子之德君子當此之時可以解於險難維辭也有解於難所以獲吉故曰君子維有解吉也有孚于小人者以君子之道解難則小人皆信服之故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退者小人謂作難者信君子之德故退而畏服之

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注初爲四應

二爲五應三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉墉非隼之所處高非三之所履上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂者也故用射之極而後動成而後舉故必獲之而无不利也象曰公用射隼以解悖也

音義 射食亦反下注同隼荀尹反毛詩草木鳥獸疏云鷂墉音容馬云城也將解之解佳買反象同悖布内反象同

疏 正義曰隼者貪殘之鳥鸇鷂之屬墉牆也六三失位負乘不應於上即是罪釁之人故以譬於隼此借飛鳥爲喻而居下體之上其猶隼處高墉隼之爲鳥宜在山林集於人家高墉必爲人所繳射以譬六三處於高位必當被人所誅討上六居動之上爲解之極將解荒悖而除穢亂故用射之也極而後動成而後

舉故必獲之而无不利故曰公用射隼于高墉之上獲之无不利也公者臣之極上六以陰居上故謂之公也象曰解悖也者悖逆也六三失位負乘不應於上是悖逆之人也上六居動之上能除解六三之荒悖故云以解悖也

☶☱ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

音義 損孫本反虧減之義也又訓失序卦曰緩必有所失是也艮宮三世卦曷何葛反簋蜀才作軌享香兩反下同蜀才許庚反

疏 正義曰損者減損之名此卦明損下益上故謂之損損之爲義損下益上損剛益柔損下益上非補不足者也損剛益柔非長君子之道者也若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然

後大吉无咎可正而利有攸往矣故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往也先儒皆以无咎可貞各自爲義言旣吉而无咎則可以爲正準下王注彖辭云損下而不爲邪益上而不爲諂則何咎而可正然則王意以无咎可貞共成一義故莊氏云若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无過可正故云无咎可貞竊謂莊氏之言得正旨矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐旣行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣故曰曷之用二簋可用享也

彖曰損損下益上其道上行注艮爲陽兌爲陰凡陰順於陽者也陽止於上陰說而順損下益上上行之義也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往注損之爲道損下

益上損剛益柔也損下益上非補不足也損剛益柔非長君子之道也為損而可以獲吉其唯有孚乎損而有孚則元吉无咎而可正利有攸往矣損剛益柔不以消剛損下益上不以盈上損剛而不為邪益上而不為諂則何咎而可正雖不能拯濟大難以斯有往物无距也曷之用注曷辭也曷之用言何用豐為也二簋可用享注二簋質薄之器也行損以信雖二簋而可用享二簋應有時注至約之道不可常也損剛益柔有時注下不

敢剛貴於上行損剛益柔之謂也剛爲德長損之不可以爲常也損益盈虛與時偕行注自然之質各定其分短者不爲不足長者不爲有餘損益將何加焉非道之常故必與時偕行也音義上行之上時掌反凡上行皆同説音悅長之丈反下德長遂長同邪似嗟反拯拯救之拯難乃旦反應師如字舊應對之應偕音皆分扶問反疏正義曰損損下益上其道上行者此就二體釋卦名之義艮陽卦爲止兌陰卦爲説陽止於上陰説而順之是下自減損以奉於上上行之謂也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往者卦有元吉已下等事由於有孚故加一而字則其義可見矣曷之用二簋可用享者舉經明之皆爲損而有孚故得如此二簋應有時者申明二簋之禮不可爲常二簋

至約惟在損時應時行之非時不可也損剛益柔有時者明損下益上之道亦不可為常損之所以能損下益上者以下不敢剛亢貴於奉上則是損於剛亢而益柔順也損剛者謂損兌之陽爻也益柔者謂益艮之陰爻也人之為德須備剛柔就剛柔之中剛為德長既為德長不可恒減故損之有時損益盈虛與時偕行者盈虛者鳧足短而任性鶴脛長而自然此又云與時偕行者上既言損剛益柔不可常用此又汎明損益之事體非恒理自然之質各定其分鳧足非短鶴脛非長何須損我以益人虛此以盈彼但有時宜用故應時而行故曰損益盈虛與時偕行也

象曰山下有澤損注山下有澤損之象也君子以懲忿窒欲注可損之善莫善忿欲也音義忿芳粉反窒珍栗反徐得悉反鄭劉

作懫懫止也孟作恎陸作咎欲如字孟作浴

疏正義曰山下有澤損君子以懲忿窒欲者澤在山下澤卑山高似澤之自損以崇山之象也君子以法此損道以懲止忿怒窒塞情慾夫人之情也感物而動境有順逆故情有忿欲懲者息其既往窒者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往无咎酌損之注損之爲道損下益上損剛益柔以應其時者也居於下極損剛奉柔則不可以逸處損之始則不可以盈事已則往不敢宴安乃獲无咎也剛以奉柔雖免乎咎猶未親也故既獲无咎復自酌損乃得合志也遄速也象曰已事遄往尚合志也注

尚合於志故速往也音義已音以本亦作以虞作祀遄市專反速也荀作顓復扶又反九二注同疏正義曰已事遄往无咎者已竟也遄速也損之爲道損下益上如人臣欲自損已奉上然各有職掌若廢事而往咎莫大焉若事已不往則爲傲慢竟事速往乃得无咎故曰已事遄往无咎也酌損之者剛勝則柔危以剛奉柔初未見親也故須酌而減損之乃得合志故曰酌損之象曰尚合志者尚庶幾也所以竟事速往庶幾與上合志也

九二利貞征凶弗損益之注柔不可全益剛不可全削下不可以无正初九已損剛以順柔九二履中而復損已以益柔則剝道成焉故不可遄往而利貞也進之於

柔則凶矣故曰征凶也故九二不損而務益以中爲志也象曰九二利貞中以爲志也疏正義曰利貞征凶弗損益之者柔不可以全益剛不可以全削下不可以无正初九已損剛以益柔爲順六四爲初六九二復損已以益六五爲六二則成剝卦矣故九二利以居而守正進之於柔則凶故曰利貞征凶也既征凶故九二不損已而務益故曰不損益之也象曰中以爲志者言九二所以能居而守貞不損益之良由居中以中爲志故損益得其節適也

六三三人行則損一人一人行則得其友注損之爲道損下益上其道上行三人謂自六三已上三陰也三陰並行以承於上則上失其友內无其主名之曰益其實

乃損故天地相應乃得化醇男女匹配乃得化生陰陽不對生可得乎故六三獨行乃得其友三陰俱行則必疑矣象曰一人行三則疑也音義已上之上時掌反醇尚春反疏正義曰三人行則損一人一人行則得其友者六三處損之時居於下體損之爲義其道上行三人謂自六三已上三陰上一人謂上九也下一人謂六三也夫陰陽相應萬物化醇男女匹配故能生育六三應於上九上有二陰六四六五也損道上行有相從之義若與二陰并已俱行雖欲益上九一人更使上九懷疑疑則失其適匹之義也名之曰益即不是減損其實損之也故曰三人行則損一人若六三一人獨行則上九納已無疑則得其友矣故曰一人行則得其友也象曰三則疑者言一人則可三人益加疑惑也

六四損其疾使遄有喜无咎注履得其位以柔納剛能損其疾也疾何可久故速乃有喜損疾以離其咎有喜乃免故使速乃有喜有喜乃无咎也象曰損其疾亦可喜也音義離力智反疏正義曰損其疾使遄有喜无咎者疾者相思之疾也初九自損已遄往已以正道速納陰陽相會同志斯來无復企予之疾故曰損其疾疾何可久速乃有喜有喜乃无咎故曰使遄有喜无咎象曰亦可喜者詩曰亦既見止我心則降不亦有喜乎注正義曰速乃有喜有喜乃无咎者相感而久不相會則有勤望之憂故速乃有喜初九自損以益四四不速納則有失益之咎也故曰有喜乃无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉注以柔居尊而爲

損道江海處下百谷歸之履尊以損則或益之矣朋黨也龜者決疑之物也陰非先唱柔非自任尊以自居損以守之故人用其力事竭其功知者慮能明者慮策弗能違也則衆才之用盡矣獲益而得十朋之龜足以盡天人之助也象曰六五元吉自上祐也音義知音智以盡之盡津忍反祐音又本又作佑疏正義曰或益之十朋之龜弗克違元吉者六五居尊以柔而在乎損能自抑損者也居尊而能自抑損則天下莫不歸而益之故曰或益之也或者言有也言其不自益之有人來益之也朋者黨也龜者決疑之物也陰不先唱柔不自任尊以自居損以守之則人用其力事竭其功智者慮能明者慮

策而不能違也朋至不違則羣才之用盡矣故曰十朋之龜弗克違也羣才畢用自尊委人天人竝助故曰元吉象曰自上祐者上謂天也故與自天祐之吉无不利義同也注正義曰朋黨也者馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寳龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家注處損之終上无所奉損終反益剛德不損乃反益之而不憂於咎用正而吉不制於柔剛德遂長故曰弗損益之无咎貞吉利有攸往也居上乘柔處損之極尚夫剛德為物所歸故曰得臣得臣則天下為一故无家也象曰弗

損益之大得志也音義不制一本作下制長之丈反夫音扶疏正義曰弗損益之无咎貞吉者損之爲義損下益上上九處損之極上无所奉損終反益故曰弗損益之也既剛德不損乃反益之則不憂於咎用正而吉故曰无咎貞吉也利有攸往者不制於柔不使三陰俱進不疑其志剛德遂長故曰利有攸往也又能自守剛陽不爲柔之所制豈惟无咎貞吉而已所往亦无不利故曰利有攸往義兩存也得臣无家者居上乘柔處損之極尊夫剛德爲物所歸故曰得臣得臣則以天下爲一故曰无家无家者光宅天下无適一家也象曰大得志者剛德不損爲物所歸故大得志也

䷩ 震下 巽上

益利有攸往利涉大川音義益增長之名又以弘裕爲義繫辭云益長裕而不設

是也巽宮三世卦　疏正義曰益者增足之名損上益下故謂之益下已有矣而上更益之明聖人利物之无已也損卦則損下益上益卦則損上益下得名皆就下而不據上者向秀云明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益既上行惠下之道利益萬物動而无違何往不利故曰利有攸往以益涉難理絶險阻故曰利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆注震陽也巽陰也巽非違震者也處上而巽不違於下損上益下之謂也自上下下其道大光利有攸往中正有慶注五處中正自上下下故有慶也以中正有慶之德有攸往也何適而不利

哉利涉大川木道乃行注木者以涉大川爲常而不溺者也以益涉難同乎木也益動而巽日進无疆天施地生其益无方注損上益下凡益之道與時偕行注益之爲用施未足也滿而益之害之道也故凡益之道與時偕行也音義說音悅疆居良反下同下下上遐嫁正反下如字注同難乃旦反施始豉反疏義曰益損上益下民說无疆者此就二體釋卦名之義柔巽在上剛動在下上巽不違於下損上益下之義也旣居上者能自損以益下則下民歡說无復疆限益卦所以名益者正以損上益下民說无疆者也自上下下其道大光利有攸往中正有慶者此就九五之爻釋利有攸往中正有慶也五處中正能自上下下則其道光大

爲天下之所慶賴也以中正有慶之德故所往无不利焉益之所以利有攸往者正謂中正有慶故也利涉大川木道乃行者此取譬以釋利涉大川也木體輕浮以涉大川川爲常而不溺也以益涉難如木道之涉川涉川无害方見益之爲利故云利涉大川木道乃行也益動而巽日進无疆者自此已下廣明益義前則就二體明損上益下以釋卦名以下有動求上能巽接是損上益下之義今就二體更明得益之方也若動而驕盈則被損无已若動而卑巽則進益无疆故曰益動而巽日進无疆天施地生其益无方者此就天地廣明益之大義也天施氣於地地受氣而化生亦是損上益下義也其施化之益无有方所故曰天施地生其益无方凡益之道與時偕行者雖施益无方不可恒用當應時行之故舉凡益總結之故曰凡益之道與時偕行也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改注遷善改過

益莫大焉疏正義曰風雷益君子以見善則遷有過則改者子夏傳云雷以動之風以散之萬物皆益孟僖亦與此同其意言必須雷動於前風散於後然後萬物皆益如二月啟蟄之後風以長物八月收聲之後風以殘物風之為益其在雷後故曰風雷益也遷謂遷徙慕尚改謂改更懲止遷善改過益莫大焉故君子求益以見善則遷有過則改也六子之中竝有益物獨取風雷者何晏云取其最長可久之義也

初九利用為大作元吉无咎注處益之初居動之始體夫剛德以莅其事而之乎巽以斯大作必獲大功夫居下非厚事之地在卑非任重之處大作非小功所濟故元吉乃得无咎也象曰元吉无咎下不厚事也注時可

以大作而下不可以厚事得其時而无其處故元吉乃得无咎也音義之處之處昌預反下其處同疏正義曰利用爲大作元吉无咎者大作謂興作大事也初九處益之初居動之始有興作大事之端又體剛能幹應巽不違有堪建大功之德故曰利用爲大作也然有其才而无其位得其時而无其處雖有殊功人不與也時人不與則咎過生焉故必元吉乃得无咎故曰元吉无咎象曰下不厚事者厚事猶大事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

注以柔居中而得其位處內履中居益以沖益自外來不召自至不先不爲則朋龜獻策同於損卦六五之位

位不當尊故吉在永貞也帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中體柔當位而應於巽享帝之美在此時也象曰或益之自外來也音義享香兩反注同王廙許庚反疏正義曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉者六二體柔居中當位應巽是居益而能用謙沖者也居益用謙則物自外來朋龜獻策弗能違也同於損卦六五之位故曰或益之十朋之龜弗克違也然位不當尊故永貞乃吉故曰永貞吉帝天也王用此時以享祭於帝明靈降福故曰王用享於帝吉也象曰自外來者明益之者從外自來不召而至也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注以陰居

陽求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與故在謙則戮救凶則免以陰居陽處下卦之上壯之甚也用救衰危物所恃也故用凶事乃得无咎也若能益不爲私志在救難壯不至亢不失中行以此告公國主所任也用圭之禮備此道矣故曰有孚中行告公用圭也公者臣之極也凡事足以施天下則稱王次天下之大者則稱公六三之才不足以告王足以告公而得用圭也故曰中行告公用圭也象曰益用凶事固有之也

注用施凶事乃得固有之也音義用圭王肅作用桓圭不爲之爲于僞反

疏正義曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭者六三以陰居陽不能謙退是求益者也故曰益之益不外來已自爲之物所不與若以謙道責之則理合誅戮若以救凶原之則情在可恕然此六三以陰居陽處下卦之上壯之甚也用此以救衰危則物之所恃所以用凶事而得免咎故曰益之用凶事无咎若能求益不爲私己志在救難爲壯不至亢極能適於時是有信實而得中行故曰有孚中行也用此有孚中行之德執圭以告於公公必任之以救衰危之事故曰告公用圭象曰固有之者明非爲救凶則不可求益施之凶事乃得固有其功也注正義曰六三之才不足以告王者告王者宜以文德燮理使天下人寧不當恒以救凶用志褊狭也

六四中行告公從利用爲依遷國注居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也以斯告公何有不從以斯依遷誰有不納也象曰告公從以益志也注志得益也音義不處本或作不屆

疏正義曰中行告公從利用爲依遷國者六四居益之時處巽之始體柔當位在上應下卑不窮下高不處亢位雖不中用中行者也故曰中行也以此中行之德有事以告於公公必從之故曰告公從也用此道以依人而遷國者人无不納故曰利用爲依遷國也遷國國之大事明以中行雖有大事而无不利如周之東遷晉鄭焉依之義也象曰以益志者既爲公所從其志得益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德注得位履尊為益之主者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉有孚惠我德也以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也音義費芳貴反盡津忍反疏正義曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德者九五得位處尊為益之主兼弘德義以益物者也為益之大莫大於信為惠之大莫大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也有惠有信盡物之願必獲元吉不待疑問故曰有孚惠心勿問元吉我既以信

惠被於物物亦以信惠歸於我故曰有孚惠我德也象曰大得志者天下皆以信惠歸我則可以得志於天下故曰大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶注處益之極過盈者也求益无已心无恒者也无厭之求人弗與也獨唱莫和是偏辭也人道惡盈怨者非一故曰或擊之也象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也音義厭於鹽反和胡卧反惡烏路反偏音篇孟作徧疏正義曰上九處益之極益之過甚者也求益无厭怨者非一故曰莫益之或擊之也勿猶无也求益无已是立心无恒者也无恒之人必凶咎之所集故曰立心勿恒凶象曰偏辭者此有求

而彼不應是偏辟也自外來者怨者非一不待名也故曰自外來也

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往注夬與剝反者也剝以柔變剛至於剛幾盡夬以剛決柔如剝之消剛剛隕則君子道消柔消則小人道隕君子道消則剛正之德不可得直道而用刑罰之威不可得坦然而行揚于王庭其道公也音義夬古快反決也坤宮五世卦幾音祈坦他但反疏正義曰夬決也此陰消陽息之卦也陽長至五五陽共決一陰故名爲夬也揚于王庭者明行

決斷之法夬以剛決柔施之於人則是君子決小人也王庭是百官所在之處以君子決小人故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭示公正而無私隱也故曰揚于王庭也孚號有厲者號號令也行決之法先須號令夬以剛決柔則是用明信之法而宣其號令如此即柔邪者危故曰孚號有厲也以剛制斷行令於邑可也若用剛即戎尚力取勝爲物所疾以此用師必有不利故曰告自邑不利即戎雖不利即戎然剛德不長則柔邪不消故陽爻宜有所往夬道乃成故曰利有攸往也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和注健而說則決而和矣揚于王庭柔乘五剛也注剛德齊長一柔爲逆衆所同誅而无忌者也故可揚于王庭孚號有厲其危

乃光也注剛正明信以宣其令則柔邪者危故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也注以剛斷制告令可也告自邑謂行令於邑也用剛即戎尚力取勝也尚力取勝物所同疾也利有攸往剛長乃終也注剛德愈長柔邪愈消故利有攸往道乃成也音義決徐古穴反說音悅注皆同長之丈反除上六象並同邪似嗟反下同斷丁亂反注同疏正義曰夬決也剛決柔者此就文釋卦名也健而說決而和者此就二體之義明決而能和乾健而兌說健則能決說則能和故曰決而和也揚于王庭柔乘五剛者此因一陰而居五陽之上釋行決之法以剛德齊長一柔爲逆衆所同誅誅而无忌也故曰

揚于王庭言所以得顯然揚于王庭者只謂柔乘五剛也爭號有厲其危乃光者以明信而宣號令即柔邪者危厲危厲之理分明可見故曰其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮者剛克之道不可常行若專用威猛以此即戎則便爲尚力取勝即是決而不和其道窮矣行決所以惟告自邑不利即戎者只謂所尚乃窮故也利有攸往剛長乃終者剛長柔消夬道乃成也

象曰澤上於天夬君子以施禄及下居德則忌注澤上於天夬之象也澤上於天必來下潤施祿及下之義也夬者明法而決斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也明而能嚴嚴而能施健而能說決而

能和美之道也音義上時掌反注同施始豉反注同疏正義曰澤上於天夬者澤性潤下雖復澤上於天決來下潤此事必然故是夬之象也君子以施祿及下居德則忌者忌禁也夬有二義象則澤來潤下彖則明法決斷所以君子法此夬義威惠兼施雖復施祿及下其在身居德復須明其禁令合於健而能說決而能和故曰君子以施祿及下居德則忌也

初九壯于前趾往不勝爲咎注居健之初爲決之始宜審其策以行其事壯其前趾往而不勝宜其咎也象曰不勝而往咎也注不勝之理在往前也音義壯側亮反趾荀作止

疏正義曰初九居夬之初當須審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不

克勝非夬之謀所以爲咎故曰初九壯于前趾往不勝爲咎也象曰不勝而往咎者經稱往不勝爲咎象云不勝而往咎翻其文者蓋暴虎馮河孔子所忌謬於用壯必无勝理孰知不勝果決而往所以致於咎過故注云不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤注居健履中以斯決事能審己度而不疑者也故雖有惕懼號呼莫夜有戎不憂不惑故勿恤也象曰有戎勿恤得中道也音義惕勑歷反荀翟作錫云賜也號戶羔反注及下同鄭王肅音号莫音暮注同鄭如字云無也無夜非一夜呼火故反疏正義曰惕號莫夜有戎勿恤者九二體健居中能決其事而无疑惑者也雖復有人惕懼號呼語之云莫夜必有戎寇來

害已能審已度不慼不憂故勿恤也象曰得中道者決事而得中道故不以有戎爲憂故云得中道也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

注頄面權也謂上六也最處體上故曰權也剝之六三以應陽爲善夫剛長則君子道興陰盛則小人道長然則處陰長而助陽則善處剛長而助柔則凶矣夬爲剛長而三獨應上六助於小人是以凶也君子處之必能棄夫情累決之不疑故曰夬夬也若不與衆陽爲羣而獨行殊志應於小人則受其困焉遇雨若濡有恨而無

所咎也象曰君子夬夬終无咎也音義頄求龜反顴也又音求又丘倫反翟云面顴頰閒骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇濡而朱反慍紆運反恨也舊於問反權如字字書作顴棄本亦作去羌呂反累劣僞反

疏正義曰壯于頄有凶者頄面權也謂上六也言九三處夬之時獨應上六助於小人是以凶也若剝之六三處陰長之時而應上是助陽爲善今九三處剛長之時獨助陰爲凶也君子夬夬者君子之人若於此時能棄其情累不受於應在於決斷而无滯是夬夬也獨行遇雨若濡有慍无咎者若不能決斷殊於衆陽應於小人則受濡濕其衣自爲怨恨无咎責於人故曰有慍无咎也象曰君子夬夬終无咎者衆陽決陰獨與上六相應是有咎也若能夬夬決之不疑則終无咎矣然則象云无咎自釋君子夬夬非經之无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信注下剛而進非己所據必見侵食失其所安故臀无膚其行次且也羊者抵狠難移之物謂五也五爲夬主非下所侵若牽於五則可得悔亡而已剛亢不能納言自任所處聞言不信以斯而行凶可知矣象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也注同於噬嗑滅耳之凶音義臀徐徒敦反次本亦作趑或作跋說文及鄭作趀同七私反注下同馬云卻行不前也說文倉卒也下卦放此且本亦作趄或作跙同七餘反注及下同馬云語助也王肅云趑趄行止之礙也下卦放此牽苦年反子夏作掔抵丁禮

反本又作抵音同或作羝丁啼反狠胡懇反疏正義曰臀无膚其行次且者九四據下三陽位又不正下剛而進必見侵傷侵傷則居不得安若臀无膚矣次且行不前進也臀之无膚居既失安行亦不進故曰臀无膚其行次且也牽羊悔亡聞言不信者羊者牴狠難移之物謂五也居尊當位爲夬之主下不敢侵若牽於五則可得悔亡故曰牽羊悔亡然四亦是剛陽各亢所處雖復聞牽羊之言不肯信服事於五故曰聞言不信也象曰聽不明者聽聽也良由聽之不明故聞言不信也注正義曰同於噬嗑滅耳之凶者四既聞言不信不肯牽係於五則必被侵克致凶而經无凶文象稱聽不明者與噬嗑上九辭同彼以不明釋凶知此亦爲凶也

九五莧陸夬夬中行无咎注莧陸草之柔脆者也決之至易故曰夬夬也夬之爲義以剛決柔以君子除小人

者也而五處尊位最比小人躬自決者也以至尊而敵
至賤雖其克勝未足多也處中而行足以免咎而已未
足光也象曰中行无咎中未光也音義莧閑辯反三家
音胡練反一本
作莞華板反陸如字馬鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧
菜也陸商陸也虞云莧蕢也陸商也蜀才作睦睦親也
通也脃七歲反易
以豉反比毗志反疏正義曰莧陸夬夬中行无咎者莧
陸草之柔脃者也夬之爲義以剛
決柔以君子除小人者也五處尊位爲夬之主親決上
六決之至易也如決莧草然故曰莧陸夬夬也但以至
尊而敵於至賤雖其克勝不足貴也特以中行之故纔
得无咎故曰中行无咎象曰中未光者雖復居中而行
以其親決上六以尊敵卑未足以爲光大也注正義曰
莧陸草之柔脃者子夏傳云莧陸木根草莖剛下柔上

也馬融鄭玄王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一
董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二案注直云草
之柔脃者亦以爲
一同於子夏等也
上六无號終有凶注處夬之極小人在上君子道長衆
所共棄故非號咷所能延也象曰无號之凶終不可長
也音義咷徒刀反疏正義曰上六居夬之極以小人而居羣
陽之上衆共棄也君子道長小人必凶
非號咷所免故禁其號咷曰无號終有凶也象曰終不
可長者長延也凶危若此非號咷所能延故曰終不可
長也

周易注疏卷七

周易注疏卷七考證

睽六三其人天且劓○臣良裘按自馬融以剠鑿其額曰天爲訓諸家仍之然王注無明文也胡瑗曰天當作而古文相類傳寫之誤漢法髡其鬢髮曰而今按說文而頰毛也漢書耏通作而注云罪不至髡也

上九先張之弧後說之弧音義下弧本亦作壺○臣清植按集解本亦作壺虞翻曰大腹有口壺之象也然經文言張言說則作弧爲順

蹇象君子以反身修德○郭京曰正身修德誤作反字若反君子之身便是小人之道遇難失正吉可得乎

臣良裘按反身之謂也語見家人象傳反求自反於處蹇之義尤切京說未當

六二注履中行義以存其上處蹇以此未見其尤也○郭京曰以存其正正字誤作上字 臣良裘按疏云五居王位而在難中六二匡王室涉蹇濟蹇故曰蹇蹇作上字合

以明禁也○臣清植按王注葢以象傳則字爲明字之誤也疏中釋無明文程傳曰王弼作明恐亦通可補疏家之闕

周易注疏卷七考證